Revista Teosófica Cubana

PUBLICACION MENSUAL FUNDADA EN 1906
ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA DE CUBA

Director: LEONARDO AUSUCUA.
Administrador: MIGUEL A. TRUJILLO.

Dirección y Admón.: 27 de Noviembre (Jovellar) No. 8.—Apartado 365

Acogida a la franquicia y registrada como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana.

Precio de suscripción: $ 2.00 al año. Número suelto: $ 0.20

AÑO XIII, No. 3. MARZO DE 1929. 2ª EPOCA

EN LA ATALAYA

EL PROBLEMA DE LA INDIA

Transcribo de *The Theosophist,* de Enero:

"La Sociedad Teosófica ha recibido una vez más un llamamiento de sus verdaderos fundadores, los Chohans Morya y Kuthumi, quienes siempre trabajan unidos, el primero en el campo de las naciones y el segundo en el de la educación, incluyendo, por supuesto, la religión.

En la labor de dirigir y guiar el destino de las naciones, todo lo que sea posible, El está, desde que me envió en 1877 a hacer política en la India, trabajando por la libertad de dicho país, que es su madre patria. Realmente había tratado de comenzar ese movimiento por conducto de la Sociedad Teosófica en sus primeros tiempos, instando a que se comenzara la publicación de un periódico en Bengala, llamado *"The Phoenix"*. Cuando los miembros no se preocuparon de sostenerlo, El se retiró, según escribió H. P. B., "con gran desagrado", de todas las tentativas de guiar y ayudar, decepcionado por la indiferencia de los miembros.

La labor volvió a comenzarse en 1913, bajo la dirección del Rishi Agastya, a quien llamamos el Regente de la India, y que es el Guru del Chohan y reside en el Sur de la India. (El *Madras Manual* menciona su encuentro con Shri Ramachandra,

cuando este último estaba en camino hacia Lanka, Ceilán). La primera señal fué el curso de conferencias sobre Reforma Social, en el otoño de 1913, dadas por mi a Su instancia, y que fueron publicadas con el título de *"Wake Up, India"*. En Enero de 1914, comenzó *The Comonweal.*

El programa me fué dado en Shamballa, a donde fuí llamada, y por él me he guiado desde entonces. Entre sus frases hay algunas como estas: "Reclamad el lugar que a la India corresponde entre las demás Naciones". "Sed firme, pero sin provocaciones". "El final será un gran triunfo; cuidad de que no esté manchado por los excesos".

La libertad de la India, pero dentro de la Federación Británica, era la meta por la que debía trabajar. La unión entre las dos naciones se necesita para que prevalezca la amistad entre Europa y Asia, para libertar a ésta de la dominación de la raza blanca, para evitar una Guerra de Razas. Se recordará quizás que en 1917, como Presidente del Congreso Nacional, hablé del "despertar del Asia"; que se ha convertido, debido a la agresividad de los blancos, en la Revuelta del Asia. (Véase el libro que se ha publicado con este título). La categoría de Dominio, que es la base del Informe de Nehru, es exactamente lo que se necesita: la Independencia en la India, con un lazo de igualdad y amistad con la Gran Bretaña por medio de la Corona.

"New India", que tuve que convertir en un semanario por falta de fondos, pero que necesita ahora publicarse diariamente en la etapa final de la lucha, se comenzó a publicar nuevamente por indicación del Regente de la India. Si los miembros de la Sociedad Teosófica en la India lo ayudaran como debieran, podría editarse diariamente con seguridad, pero parece que van a hacer lo mismo que sus predecesores hicieron con *The Phoenix.* Nuestro admirable Gobierno, que es lo bastante tonto para creer que yo quiero que se rompa el lazo de unión con Inglaterra, me roba el dinero que se me envía del extranjero, por lo que los fondos para ayudar a la labor del Chohan deben serme enviados por conducto de mi Banco en Londres. La mejor manera de hacer frente a la intriga solapada, es hablar francamente. No tengo nada que ocultar. Mi labor está en el Informe de Nehru y su Suplemento, y he presidido ocho Conferencias Conjuntas de todos los Partidos en distintas partes de la India desde el primero de Octubre, y he dado también un número de conferencias sobre el Informe mismo.

El Congreso se encuentra en una situación peculiar. Su lema es: "Alcanzar la autonomía por medios pacíficos y legítimos". Evidentemente, la Independencia no puede alcanzarse por tales medios, por lo que el procedimiento está fuera de lugar. Espero que la Convención de todos los Partidos se convierta en un cuerpo permanente, con objeto de conseguir el estado de Dominio, y entonces laborar por ella. Entonces sabremos dónde estamos.

He estado leyendo la tragedia de *The Poenix* en 1885, y por ella se ve claramente cuan limitado se encuentra el poder de los Maestros para ayudar a la India por el karma de ésta, karma creado principalmente por sus vergonzosas condiciones sociales. El terrible trato que se da a nuestros hermanos, los llamados "los intocables", hace que aquellos que tratan a seres humanos como "intocables" debido a la clase social en que nacen, se convierten a su vez en verdaderamente "intocables" por su propio orgullo y su vana arrogancia. Esto llena su aura con los colores que indican sus malas tendencias, y que rechazan las buenas influencias que de otro modo penetrarían en sus cuerpos, saturándolos de fuerzas saludables. Nuestro olvido de la Ley de la Fraternidad en nuestro tratamiento a esos hermanos, nos trae de parte de nuestros gobernantes un olvido similar en su trato con nosotros. ¿Qué derecho tenemos a quejarnos de la injusticia y la tiranía cuando nosotros vertemos las mismas fuerzas mortíferas sobre aquellos que no pueden defenderse de nosotros? La sangre de nuestros hermanos clama a Dios desde la tierra, y atrae sobre nosotros la maldición de la sumisión del dominio extranjero. Uno de los mayores obstáculos para nuestra Libertad desaparecería si reconociésemos nuestra hermandad con los intocables.

La tragedia de *The Proenix* en 1885, se desarrolló durante un ciclo de 27 años a partir de dicha fecha. Terminó, por tanto, en 1912, y la Liga Pro-Autonomía comenzó a funcionar en 1914. En esta fecha, 1928, la Sociedad Teosófica permanece sentada con los brazos cruzados, indiferente, mientras "*New India*" lucha por sostenerse, aun cuando volvió a publicarse a instancias del Guru de uno de los Fundadores Internos de la Sociedad. Bueno, si los hombres no quieren ayudar, Ellos tampoco ayudarán, y eso es todo lo que podemos decir.

Estos son asuntos políticos, y *The Theosophist* no es un periódico político, pero el problema de la India es un problema

mundial, no local. Si la India no logra ganar la libertad que está a su alcance, perecerá y quedará solo un maravilloso recuerdo de lo que una nación espiritual puede lograr intelectual y materialmente. H. P. B. advirtió al Coronel Olcott cuando éste, desesperado, deseaba abandonar la Presidencia de la Sociedad Teosófica, que si lo hacía en la India se convertiría en una nación de híbridos y perecería.

LA S. T. DE CEILÁN

Dice también la Dra. Besant: "Es agradable y alentador saber que la S. T. de Ceilán ha podido adquirir un lote de terreno para la construcción de su edificio, por el cual ha pagado 8,200 Rupias. La Orden Co-Masónica de Ceilán prestó el dinero necesario, a cambio de poder usar un salón para reuniones Co-Masónicas.

La fraternal simpatía demostrada por este acto, es un rayo de luz en estos difíciles tiempos de desunión y de sentimientos partidaristas."

NOTICIAS DE LA CONVENCIÓN DE LA S. T. EN BENARÉS

En la Convención Anual, celebrada este año en Benarés, fué confirmada, por el Consejo General, la designación de Mr. A. P. Warrington como Vicepresidente de la Sociedad, hecha hace poco por la Dra. Besant en sustitución de Mr. Jinarajadasa.

Se acordó al mismo tiempo: "Que el Consejo General hace constar con placer y gratitud sus más sinceras gracias por los eminentes servicios prestados a la Sociedad Teosófica por Mr. C. Jinarajadasa durante los siete años que ocupó la Vicepresidencia".

Con respecto a Mr. J. A. Aria se tomó el siguiente acuerdo:

"Que el Consejo General de la S. T. hace constar su amor y gratitud a Mr. Jal Rustomji Aria por los muy fieles y valiosos servicios prestados a la Sociedad durante muchos años, y envía a su familia su afectuosa simpatía por la pérdida que ha sufrido, pérdida que la Sociedad entera comparte con ella."

En relación con los Congresos Mundiales, se acordó:

"Que la Regla 2 de la Constitución y Reglas para la celebración de Congresos Mundiales de la S. T., sea enmendada en la siguiente forma: "Los gastos del Congreso Mundial serán sufragados cargando una cuota adecuada a los delegados que asistan al mismo."

Los artículos 36 y 44 de la Constitución General de la S. T., han quedado enmendados como sigue:

"Art. 36. (a) Todas las cartas constitutivas de Sociedades Nacionales o de Logias, y todos los Diplomas de miembros, derivan su autoridad del Presidente, en su carácter de Funcionario Ejecutivo del Consejo General de la Sociedad, y pueden ser cancelados por la misma autoridad.

(b). Cualquier Sociedad Nacional o Logia, ya pertenezca o no a una Sociedad Nacional, puede, por decisión de las dos terceras partes de sus miembros, retirarse de la Sociedad Teosófica."

"Art. 44. En caso de cancelación de cualquier Carta constitutiva, según la Regla 36-a, o de retirarse cualquier Sociedad Nacional o Logia de la Sociedad Teosófica, según la Regla 36-b, la carta constitutiva expedida por el Presidente quedará *ipso facto* cancelada, y todos los bienes, reales o personales, incluyendo Cartas Constitutivas, Diplomas, Sellos, Registros y demás documentos, pertenecientes a la Sociedad que correspondan a, o que estén bajo la custodia de cualquier Sociedad Nacional o Logia, pasarán a la Sociedad (excepto cuando las leyes del país en que radique la Sociedad Nacional o la Logia lo prohiban, en cuyo caso dichos bienes serán transferidos según más adelante se dispone) y serán entregados al Presidente, o a quien éste designe; y dicha Sociedad Nacional o Logia no estará autorizada para continuar usando el nombre, lema o sello de la Sociedad.

Sin embargo, el Presidente podrá transferir o rehabilitar la carta constitutiva de la Sociedad Nacional o Logia, según sea, cuya carta constitutiva haya caducado o haya sido cancelada, a cualesquiera otras Logias en número no menor de siete que no se hayan retirado, o a cualesquiera otros miembros, en número no menor de siete que no se hayan retirado, o a cualesquiera otros representantes suyos, según crea más conveniente para los intereses de la Sociedad.

En caso de que las leyes de un país donde radique la Sociedad Nacional o Logia cuya carta constitutiva haya quedado caducada o cancelada, prohiba dicho traspaso a la Sociedad, entonces los bienes de la Logia pasarán a la Sociedad Nacional de que dependa, y los de la Sociedad Nacional quedarán a cargo de fiduciarios nombrados por el Presidente.

Para realizar cualquier transmisión de propiedad a la que la Sociedad pueda tener derecho según esta Regla, el Presi-

dente podrá nombrar un agente o representante para otorgar cualquiera documentos o hacer cualquiera gestiones destinadas a transferir dichos bienes a la Sociedad''.

NUEVO SECRETARIO-REGISTRADOR DE LA S. T.

Recibo comunicación de la Presidente diciendo:

''Estoy seguro le agradará saber que de acuerdo con la Regla 12, he designado a Mr. Ernest Wood Secretario-Registrador, en sustitución del difunto Mr. J. R. Aria. Mr. Wood es demasiado bien conocido, para que haya necesidad de decir nada acerca de él, y su nombramiento ha recibido la unánime aprobación del Comité Ejecutivo.''

OTRA LOGIA DE CUBA CON TERRENO PROPIO

Pasando ahora a nuestros asuntos nacionales, me es grato dar la noticia de que la Logia ''R. de Albear'', de Morón, ha conseguido, gracias a las amables gestiones del hermano Francisco Rosado, que la Compañía Nacional de Fomento, de dicha ciudad, le ceda un lote de 300 metros de terreno, con la condición de que construya su edificio en el plazo de dos años.

Felicito sinceramente a esa Logia, y doy al mismo tiempo las gracias al hermano Rosado por la ayuda que les ha prestado.

MR. KRISHNAMURTI

Salió el 27 de Enero de Aydar, y embarcó en Bombay el 2 de Febrero para Europa, en el vapor ''Narkunda'', acompañado de Mr. Prasad.

Después de dar varias conferencias en Londres, salió de Soupthampton en el vapor ''Berengaria'', el 27 de Febrero, debiendo haber desembarcado en New York el 6 del actual para continuar hacia Ojai, California.

CORRESPONSAL PARA ''TEOSOFÍA EN EL PERÚ''

El hermano B. Checa Drouet, me ha escrito, solicitando consiga algún miembro de Cuba que actúe como corresponsal de la Revista que él dirige, a fin de mantenerle al tanto del movimiento teosófico en nuestro país.

Ruego a todos los que deseen prestar este servicio me lo comuniquen, para indicar de entre ellos al hno. Checa Drouet alguno que le envíe noticias de Cuba.

BUENA PROPAGANDA

El Presidente de la Logia *Esperanza*, de Victoria de las Tunas, me escribe lo siguiente:

"Por primera vez hicimos pública presentación, concurriendo todos los miembros de la Logia a una manifestación el día del aniversario del nacimiento del Apóstol Martí, y portando un estandarte con la insignia de la Sociedad, el nombre de la Logia y un pensamiento de Martí: "La tumba es vía, no término".

Creo que causamos un efecto magnífico, pues muchas personas se han mostrado después interesadas en nuestras enseñanzas."

Felicito cordialmente a los hermanos de Victoria de las Tunas por su feliz iniciativa.

Nuevas ideas, y actuación oportuna y atinada, es lo que necesita toda organización para evitar su estancamiento y ser útil a los demás. Especialmente los teósofos individualmente, y las Logias colectivamente, deben estar alerta en toda ocasión para difundir nuestros ideales, presentarlos eficazmente al mundo, y ser de verdadera utilidad a la comunidad en que radiquen.

A juicio del que escribe, un miembro que se limite a "encerrarse en su castillo teosófico", sin que en alguna forma las enseñanzas de la Teosofía le permitan ayudar más y mejor a aquellos con quienes se pongan en contacto, no está viviendo realmente el ideal; y de igual manera, las Logias que se limitan a "encerrarse" en la celebración de sus sesiones, sin que su existencia contribuya a mejorar eficazmente las condiciones sociales, morales, intelectuales y espirituales de la comunidad donde radique, no está cumpliendo realmente su cometido.

No podemos recibir, *si no damos.* Y si retenemos para nosotros los beneficios de las enseñanzas, se cerrará el canal para mayores conocimientos y facultades. Es sólo cuando mantenemos la actitud del *servicio,* ayudando a los demás en todo lo que podemos, cuando nos convertimos realmente en instrumentos cada vez más útiles para las fuerzas que impulsan la evolución de la humanidad.

BUEN SISTEMA

La misma Logia *Esperanza* me comunica que han acordado una cuota adicional de 25 centavos mensuales para atender al pago de las cuotas anuales de los miembros.

Es sin duda este un buen sistema para todos aquellos miembros que de alguna manera se les dificulta pagar la cuota anual de una sola vez, pues en esa forma van durante el transcurso del año pagando insensiblemente dicha cuota, y al abrirse el cobro de las mismas, la Logia puede remitir sin dilación las correspondientes a todos sus miembros.

Hay dos medios prácticos para hacer esto.

Uno, fijando una cuota adicional, además de aquella con la que normalmente contribuyan los miembros al sostenimiento de los gastos de su Logia.

Otro, fijando la Logia una cuota mínima, digamos de 50 centavos para cada miembro, conviniéndose que de esa cuota mensual la Logia reservará lo necesario para pagar la cuota anual de cada miembro que contribuya.

FONDO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SOCIAL

Las primeras solicitudes individuales subscribiendo Obligaciones, han sido recibidas de la citada Logia *Esperanza.*

Su Presidente me dice: "Personalmente tengo el propósito de subscribir un Certificado todos los meses. Creo que todos debemos trabajar sin desmayo hasta que tengamos nuestro edificio propio y adecuado".

Si todos los miembros tomaran la misma determinación de subscribir mensualmente una Obligación, muy pronto recaudaríamos lo necesario para, por lo menos, adquirir los terrenos para el Edificio Social.

Espero que todos sigan el ejemplo dado por el hermano mencionado. Como dijo un gran físico: *"El movimiento se demuestra andando".*

Varias Logias también han ofrecido ya subscribir sumas determinadas. Confío en que todas las Logias, en la medida que lo permitan las fuerzas de cada una, coadyuven igualmente a la pronta realización de nuestro propósito.

EFICAZ AYUDA A NUESTRA REVISTA

Los hermanos de Cienfuegos y de Guantánamo han comenzado a poner en práctica un plan para ayudar a nuestra Revista, que está dando excelentes resultados.

Mensualmente reciben un número de ejemplares, los cuales varios miembros se encargan de ir vendiendo entre sus amistades al precio corriente de 20 centavos el ejemplar.

En esa forma, muchas personas a quienes por cualquier motivo se les dificulte pagar de una vez los $2.00 que cuesta la suscripción anual, sólo tienen que desembolsar 20 centavos al mes, y así resulta para ellos mucho más fácil el pago, y para los miembros mucho más factible el colocar gran número de ejemplares.

Con el método indicado, ya los hermanos de Guantánamo están distribuyendo cerca de 30 ejemplares mensuales; y aproximadamente igual número los de Cienfuegos; y en ambos lugares confían llegar en breve a colocar 50 ejemplares mensuales.

Llamo la atención de las Logias todas acerca de lo indicado, para que las que lo deseen ensayen igual procedimiento en sus respectivas localidades, pues creo que podrá darles igual buen resultado, y así ayudarán eficazmente a nuestro Organo Oficial.

Para todo lo relacionado con la Revista, pueden, naturalmente, dirigirse directamente al hermano Miguel A. Trujillo, Apartado 365, Habana, y serán atendidos con la prontitud y amabilidad que a dicho hermano caracterizan.

E. A. FÉLIX.

LA ACTUAL CRISIS DEL MUNDO Y LA DE HACE DIEZ Y NUEVE SIGLOS

Por Helen Crane

La crisis que azota al mundo hoy es quizá la más importante de todas las crisis que jamás hayamos contemplado. Así la reconocen las naciones todas que tratan por todos los medios imaginables, ya sean nacionales o individuales, en encontrar un camino seguro en medio de tan peligrosos desfiladeros.

Para ello se ha llegado a formar Consejos de Arbitraje entre las naciones con el fin de evitar la guerra, así como también organizaciones de carácter internacional con objeto de hacer mejor justicia al obrero, recabar mayor progreso para la mujer, mejor cuidado y protección a la infancia, el mejoramiento de los penados, mayor desenvolvimiento de las razas que están menos evolucionadas y protección para los animales, etc. La labor de estas instituciones es de una importancia tan vital que ellas se encuentran de cierto modo respaldadas por sus respectivos gobiernos.

Mas no es difícil contemplar a los Maestros en esta labor, verlos cómo se esfuerzan por cuanto medio es posible por ayudar a la raza a reparar la barca, levar anclas y andar en pos de las corrientes del progreso. De Ellos son los pensamientos que lo animan todo; pero por muy trascendentales que estos movimientos sean, vislúmbrase en lo alto una Estrella que resplandece e ilumina tan peligrosos derroteros, y ante cuya magnificencia y esplendor todo palidece: y es la presencia del Instructor en el mundo.

El Señor ha vuelto entre nosotros para ayudar a Su pueblo en sus problemas. Su presencia es indicio de que la humanidad se merece la presente oportunidad de tan tremendo avance en su evolución. Dos mil años hace que la raza tuvo idéntica oportunidad y sería interesante considerar las semejanzas que hubiera entre las condiciones del mundo entonces comparadas

con las de hoy, y cuáles fueron los motivos que habría para que aquella gente desperdiciara la oportunidad.

Si considerásemos la situación por que atraviesa el mundo hoy, observaríamos que los rasgos más eminentes que la caracterizan son: primero, las condiciones económicas; segundo, la demolición de las clases sociales; tercero, la participación de las mujeres en los asuntos públicos, y cuarto, la rebeldía que caracteriza a la juventud, rebeldía que da lugar a las llamadas "oleadas de crímenes juveniles".

La situación presente por que atraviesa el mundo parece ser debida a los efectos desastrosos de la última guerra, como es de suponer; mas todos sabemos que esto no es así, pues dicho acontecimiento fué más bien algo así como el desbordamiento del agua encerrada en una marmita; agua que hervía hacía eones de tiempo y que se rebosa cada unos cuantos siglos, cuando el fuego de la ignorancia se aviva agitado por la inquina y la maldad de los hombres.

La situación económica general en el mundo ha cambiado por la reciente ebullición, debido a que se ha efectuado una muy distinta redistribución de la riqueza. Millares de hombres que en circunstancias ordinarias no se hubieran alejado nunca de sus aldeas, se encuentran de repente viviendo en las grandes ciudades. Allí establecen relaciones con gentes completamente diferentes a aquellas que acostumbraban a conocer en el campo. Ven cosas para ellos nuevas y adquieren experiencias que les sirven para aguzar su entendimiento.

Lógico es pensar que estos hombres al verse licenciados al final de la guerra, no quisieran regresar a la torpe y monótona existencia en que vivían antes de su alistamiento. Habían vivido una vida para ellos de aventuras, y la excitación y el embullo que en su ánimo producían las cosas desconocidas los subyugaban. Así fué que la afluencia de esta gente en las ciudades creció enormemente.

Aun después de pasados varios años se advierte la evidencia de esta influencia en lo que respecta a la redistribución del dinero. Miles de hombres y mujeres en vez de ganar hoy los insignificantes jornales que percibían en el campo, han aprendido otros oficios y profesiones que les rinden mayor retribución y por tanto exigen las más complicadas necesidades de la vida en la ciudad.

Y por virtud de este contacto y experiencias adquiridas, estos hombres pierden aquel habitual temor y respeto a las

autoridades, cosa que nos conduce de lleno a la consideración del segundo de los factores que son causas de la situación actual del mundo: la nivelación de las clases sociales. Las barreras entre el capital y el trabajo, la aristocracia y el obrero, se derrumban. Esto ocurre en el mundo entero. En América, en donde nos creemos que no existen sistemas de castas, pasa lo mismo. Y tanto aquellos países que tomaron participación en la guerra como los que no tomaron parte en ella, se ven afrontando idénticos problemas.

Estos son detalles bastante conocidos de todo el mundo; pero hay que repetirlos para poder cotejarlos luego con aquellos que existían en tiempos de Roma. El tercer factor que hemos mencionado se refiere a la participación del sexo femenino en los diferentes campos de acción del hombre. Se dice que esto es el efecto directo de la guerra, aunque más bien lo debe ser indirectamente de la oportunidad. La guerra que les abre de par en par las puertas de la oportunidad. Muchos de los cambios que experimenta el mundo hoy se debe a este "despertar" de la mujer (por más que ella nunca ha estado dormida, pero esto no viene al caso).

Las mujeres han aprendido que son capaces de hacer muchas cosas, y echando a un lado con verdadera pasión las viejas restricciones que las tenían atadas por motivo de su sexo—y esto ocurre en Oriente como en Occidente—, nos han demostrado que, ya sea en el campo de la mecánica, como en el del comercio, la invención, las artes, su labor es tan aceptable como la de sus hermanos los hombres.

El último factor que creemos responsable de la situación actual, trata de la precocidad que se observa en la gente joven. La actitud que caracteriza a la juventud hoy día participa del espíritu de rebelión: rebeldía contra las supersticiones de la forma y de los dogmas y contra esas insubstanciales nimiedades que han esclavizado por tanto tiempo a los pensadores. La juventud parece cual si estuviera hecha a modo de escuadra, pues van directos a la verdad y dicen lo que sienten mirándonos a la cara. Pudiera ser que lo que piensan no valiera la pena ni de escucharse, pero al menos es lo que ellos piensan y sacan en conclusión, no las viejas y carcomidas ideas de sus antepasados.

Pero la actitud de intranquilidad y la falta de la experiencia que les proporcionaría mayor ecuanimidad, discreción y una justa apreciación de las cosas de la vida, hace que miles de

jóvenes incurran naturalmente en múltiples tropiezos. Además sus mayores, quienes en idénticas circunstancias cometerían las mismas faltas, empeoran la situación con sus mitines y discusiones sobre estas llamadas "oleadas de crímenes" que se observan en la juventud.

He aquí, en resumen, como un ligero vislumbre del escenario sobre el cual se presenta hoy el Instructor: Perfecto desequilibrio en las condiciones sociológicas del mundo entero; infinidad de cataclismos sísmicos que lanzan súbitamente a la más absoluta indigencia a millones de personas que demandan un auxilio inmediato de las instituciones benéficas; por todas partes hombres y mujeres que se preguntan el significado de lo que les está pasando y que se sienten como agraviados por sus males, cual si ellos fueran el resultado de alguna imposición. ¡Doquiera el negro crespón de luto agitándose sobre lo futuro!

Echemos ahora una ojeada sobre los tiempos de Roma. Según el calendario de la Iglesia, Jesús nació hacia el final del reinado de Augusto, por más que otros aseguran que fué 50 años antes, durante el Imperio de Julio César. La diferencia no altera en nada las condiciones predominantes de la era; así, pues, en obsequio a la claridad daremos por aceptada la fecha que nos da la Iglesia.

Tenemos que retroceder como un siglo antes de Su aparición. Nos encontramos entonces al pueblo romano extendido por un vasto territorio, con muy pocas vías de comunicación y casi ningún comercio entre los varios distritos que lo formaban. A la verdad, que el intercambio comercial entre sus muchos distritos y ciudades estaba prohibido por la ley en los Estados romanos.

Roma, desde su fundación había sido siempre un país compuesto de pequeños agricultores, labriegos ocupados en la labranza de la tierra bajo el patronato de la nobleza. El pueblo producía prácticamente todo lo que le hacía falta, y adquiría su sustento por el cultivo de la tierra, de modo que no tenía gran necesidad del intercambio con sus vecinos.

Para la gran masa común del pueblo, los tiempos discurrían en una paz más o menos perfecta. La guerra la hacían la nobleza y la gente propietaria de las tierras. Era considerado un gran privilegio poder ir a la guerra, pues los soldados contaban, por un orden natural de las cosas establecidas, que regresarían al hogar cargados del botín que pudieran llevarse,

a más que de cuando en cuando, algún general magnánimo, les vendía parte de los prisioneros de guerra, hombres y mujeres que emplearían como esclavos en la labranza de la hacienda.

Pero andando el tiempo, las guerras se hicieron frecuentes y entonces hubo necesidad de extender tan codiciado privilegio a los hombres del pueblo, puesto que ya no se daba abasto tan solo con la nobleza. Esto entrañaba la derrocación de una costumbre antiquísima, a más de tener que sustraer a los hombres de sus faenas en el campo, hombres cuyos más remotos progenitores jamás habían estado, con raras excepciones, más allá de unas cuantas leguas de sus hogares.

Y así sucede que estos labriegos al retornar de la guerra vuelven cargados de rico botín con que adornar su casa: jarrones exquisitos, vistosas alfombras, hermosas lámparas, etc. Pero también vuelven con algo más: el conocimiento de la importante realidad de que el mundo no se halla limitado por el espacio que abarcaba la perspectiva de su huerto y sus olivos, sino que había otra vida más allá de estos confines que les ofrecía mayores alicientes que los que se podían encontrar en casa. Y el resultado fué nuevas guerras, la ocasión de partir de nuevo; y partían dejando el hogar al cuidado de la mujer y los hijos, como mejor pudieran desenvolverse.

Antes de esta época ya Roma había conquistado a Grecia; pero no fué hasta tanto estos acontecimientos tienen lugar que la tan maravillosa cultura helénica empieza a infiltrar las costumbres de estos pueblos bárbaros de Occidente. Por primera vez entonces se abren escuelas públicas en donde se admitía toda clase de alumnos, incluso las mujeres, para asombro y horror de muchos de sus conciudadanos.

Esto parece que dió lugar a un súbito despertar del sexo femenino a nuevas actividades. Las mujeres tuvieron que asumir, por ausencia de los hombres, el peso de muchas cosas, amén de aprender otras muchas más. Así es que las vemos entrometerse en la política, las artes, la filosofía; discursando sobre los "derechos femeninos" y la igualdad de los sexos; viajando de un lado a otro, de modo que no siempre podíamos encontrarlas ahora en la casa al cuidado de la familia o "zurciendo medias", como en los '"buenos tiempos" pasados.

Y llegan entonces hasta la gente joven del país, rumores de un mundo fascinante, como un eco lejano allende el huerto de sus coles y hortalizas. Y desertan en pos de la ciudad encantada de Roma con objeto de ver, palpar y aprender de cerca

sus maravillas. Y ya en Roma, algunos se dedican a aprender oficios y estudiar profesiones; otros se hacen prestamistas y se encumbran hasta llegar a ser útiles a esa tremenda institución de usura que fuera un día casi la ruina total de la nación; otros se vuelven banqueros, artistas, gladiadores, etc., y los más por no saber, quizá, a qué dedicarse, o por que esa fuera su natural inclinación que los llevara a sentirse más capacitados en esa línea de acción, se vuelven rateros, asesinos y sediciosos asalariados.

Y Roma, que nunca había sabido hasta entonces lo que era delincuencia juvenil, no contaba con leyes apropiadas para el caso. Bajo el viejo régimen de cosas, el pater-familia administraba a sus hijos la justicia que mejor le parecía. Más ahora la ciudad se encuentra entre sus manos con un nuevo problema que resolver, y para ello sus mayores organizan mítines donde discutir la aparición de esas "olas de crímenes juvenilles".

Y así entra el gran Imperio Romano, al Advenimiento de Cristo, por el período más crítico y dramático de su existencia. La deserción de la gente del campo, a pesar de los esfuerzos que hiciera el gobierno por evitarla, hace surgir una condición de cosas en la cual la tierra pasa a ser propiedad de unos cuantos terratenientes que con millares de esclavos cultivan inmensas extensiones de terreno.

La situación cambia por completo. En vez de ser ahora la familia la confeccionadora de la ropa, de los muebles, utensilios y demás enseres de su uso, estas cosas empiezan a producirse en grande escala. Aparecen grandes fábricas, establecimientos, panaderías, etc. donde el trabajo era desempeñado por esclavos. Estas fábricas y establecimientos fueron las precursoras de las grandes empresas de hoy día. Y a pesar de todos estos cambios no dejan de aparecer, sin embargo, quienes se lamentaran y lloraran los tiempos pasados, tratando por reprimir y rechazar esta nueva vida que a la gente le sobrevenía, echando de menos sus viejos y más familiares moldes de la expresión.

Esta era Roma en los tiempos de Cristo. Roma que había atravesado por tremendas experiencias revolucionarias y habíase transformado de una comunidad de pequeños agricultores,—labradores honrados, de sana moral según su código reinante,—y de una aristocracia no muy refinada, a una ciudad estrictamente urbana, compuesta de grandes comerciantes, es-

peculadores y explotadores, más o menos civilizados todos, pero por lo general, bastante inclinados al vicio.

También en esta época hubo cataclismos, terremotos, incendios, inundaciones, que dieron lugar a que el Gobierno tuviera necesidad de organizar Instituciones benéficas con que levantar fondos para aliviar a las víctimas.

Fué aquella una era de agitación, era de cambios violentos, en que las infranqueables barreras sociales eran barridas por meras razones políticas, económicas, o de educación; período en que la juventud del país se había sublevado contra toda sujeción, y las mujeres reclamaban lo que ellas llamaban "nuestros derechos" jamás hasta entonces conocidos.

Inútil fuera pagar a Virgilio sus bellísimas composiciones poéticas ensalzando la venturosa vida del campo; la gente no hacía caso. Los diarios de Roma publicaban las leyes y peticiones y hasta el soborno de que el Emperador se valía en sus ansias por detener el suicidio de la raza que según los estadistas causarían la caída del Imperio. De nada valieron tampoco sus esfuerzos por ayudar a las masas a conformarse con el nuevo orden de cosas que le había sobrevenido. Y es también cuestión problemática de si el reparto diario de trigo al pueblo le hiciera más bien daño que beneficio, fomentando la ociosidad y haciendo que la gente se quedara en la ciudad; pero era, a la verdad, la única manera que el Emperador tenía de aliviar en algo los sufrimientos del pueblo.

Cristo aparece en una pequeña y apartada provincia del Imperio. Se dice que no estuvo nunca en la capital, sino que se contentó con enseñar a un limitado grupo de estudiantes y que era tan sencilla su enseñanza que muy pocos la comprendieron. Parece que entonces no se le estimó en mucho, y que pronto se ausentara; mas no sin haber dejado entre su pequeño grupo el conocimiento que más tarde se encargaron de difundir por todo el Imperio. A ambos lados de los grandes caminos construidos por Roma para el trasbordo de sus inmensos ejércitos, iban los discípulos del Mensajero de Paz difundiendo Su Luz.

Pero Roma no estaba todavía lo bastante adelantada para recibir Su Mensaje. No podía avenirse a las sublimes posibilidades con que se enfrentaría en sus nuevas direcciones; así fué que estuvo destinada a caer en la confusión y su pueblo se desbandó por sobre la faz de la tierra.

De nuevo repítese hoy la representación del primer acto

de tan glorioso drama. No hay fase alguna de la situación actual que no haya sido conocida en idéntica forma en aquel entonces, notándose la misma repugnancia que hoy siente la mayoría de la gente al darse cuenta de la necesidad que tenemos de prestar atención al aguijón del progreso que nos instiga con bastante fuerza.

Dicha repugnancia es efecto de nuestra mediocridad, según los psicólogos, que dicen que la mediocridad es la resultante de la falta de adaptabilidad en el hombre; o séase, la inabilidad de amoldarnos a las posibilidades que pudieran sobrevenirnos. El hombre se encuentra esclavizado aún por el instinto de su grey, la fuerza de la imitación, y de aquí el disgusto que siente por cualquier modificación que venga a alterar sus costumbres.

La historia no es la copilación de unos cuantos grandes e importantes eventos que se leen en los libros, sino que es el resultado de esos pequeños e insignificantes incidentes que conducen a los grandes acontecimientos y que proceden de la enorme y silenciosa masa mediocre de la humanidad, en un breve momento de su actividad.

Del seno de tantos sufrimientos, nace un alma rebelde, un pensador, que se revela contra las tradiciones de su pueblo, y prende la fogata que ha de servir para iluminar las huellas del futuro. Habla a las masas que no le comprenden, pero que le siguen, y aunque al fin acaban por sacrificarle, él las saca de sus surcos rutinarios mediante la rebeldía contra aquellos insignificantes y monótonos detalles que amenazan con destruir su existencia. Es el jefe que en la historia personifica los hechos; pero no es él quien los ha creado, sino la masa del pueblo.

Pero la gravedad específica de la mediocridad en las masas hace que muy pronto esta gente se pregunte hasta dónde irían a parar en su empeño, y empiezan por lamentarse de su vida pasada y temen por las desconocidas aventuras que pudieran sobrevenirles. Esto es como una réplica a su constante desaliento en tiempos que son de luchas y de mudanzas, tiempos de vicisitudes. La ineptitud que no les deja ver ninguna posibilidad ventajosa fuera de lo que están acostumbrados.

Se establece la crisis en el mundo, siempre que existe incompatibilidad entre los viejos métodos y las modernas actuaciones, entre el pensador añoso y las nuevas exigensias de la vida. Las recién establecidas condiciones, las modernas exigencias, crean ese período crítico de nuestra evolución. No

habría crisis en el mundo si la gente pudiera trascender en paz y sosiego de un viejo a un nuevo orden de cosas.

Cada unos cuantos siglos, la raza se afronta con este período crítico. Día tras día, año tras año, se van paulatinamente acumulando los pequeños e inconspicuos incidentes de la existencia diaria que nos conduce a este período. El pueblo, sin darse cuenta, va produciendo el cambio, por más que la gente se crea que no hay más sino dar un gran salto directo de sus sufrimientos al Templo de la Felicidad, sin ver que por ella tiene que pasar en su lento camino por el arduo sendero que lo conduce a la cima de la montaña donde radica el Templo.

Cuando los hombres han barrido su viejo ambiente familiar y ven que no pueden precipitarse inmediatamente en lo que ellos habían concebido su felicidad, entonces, lloran y claman por lo que creen haber perdido y que nunca más conseguirán.

Las personas mediocres son muy poco imaginativas, carecen de inspiración; no saben darse cuenta de que el reino de la felicidad hay que edificarlo uno mismo, y no esperar a que se lo fabriquen para luego entrar ellos a disfrutar de él.

Sólo los intrépidos y los visionarios son capaces de atreverse a soñar en las grandes posibilidades que acompañan siempre a estos períodos críticos con que se afronta la raza en situaciones semejantes a las que el mundo atraviesa hoy. Estos períodos son asimismo épocas de grandes responsabilidades, puesto que sus problemas son problemas que hay que reolver de momento y en verdadera armonía con la realidad. Si la nota que predomina en el mundo es de mediocridad, entonces la sinfonía del conjunto se pierde por falta de acorde entre las muchas cuerdas que constituyen la experiencia, y la raza tiene que desandar su camino hasta volver a abrirse paso a un nuevo período crítico de su evolución.

Cambios significan crecimiento; la monotonía no es más que estancamiento. Y los grandes cambios que el mundo experimenta hoy, simbolizan la gloriosa oportunidad que a la raza se le ofrece, si ella es digna de vencer su mediocridad.

El Cristo se halla otra vez entre nosotros. Se ha encontrado con idénticos problemas de antaño, que afronta en la misma forma: con la más simple y pura de las enseñanzas. Como en los días del pasado El habla no tan sólo para los presentes, sino también para los de futuras edades. Sus palabras envuelven principios, no aplicaciones; pero no hay prin-

cipios que no entrañen su correspondiente aplicación, por más que estas aplicaciones sean de un carácter individual o particular de los que El no hace caso.

En los días de Roma su enseñanza hablaba a los corazones que la entendían,—almas sencillas que estaban ya preparadas para dar un próximo paso en su evolución,—hombres y mujeres ansiosas por abandonar sus prejuicios y su ignorancia a cambio de la Verdad simple y bella. Almas nobles, almas fuertes, que eran la flor de su tiempo.. Esto será lo que vuelva a hacer.

Cae Roma, pero la enseñanza de Cristo fué en aumento. Si la civilización romana hubiera sido lo bastante adelantada para aceptar la ofrenda que se le ofrecía, la historia del mundo se hubiera escrito de muy distinta manera. Nuestra civilización podrá perderse, pero las enseñanzas de Cristo perdurarán para siempre.

La pauta de moral que rige hoy al mundo es de un orden mucho más elevado que la de hace 2,000 años; y esto puede decirse que es el fruto de su Visita anterior. Fueron los Cristianos los causantes de que se abolieran las crueles luchas entre gladiadores, espectáculos terribles que mantenían en degrado los sentimientos del pueblo romano. Fueron los Cristianos los que desterraron la guerra de sus propios corazones, y la esclavitud del Imperio, y los primeros que construyeron hospitales en la ciudad, y los que enseñaron la confraternidad y la inmortalidad. Ellos purificaron de cierto modo las bases en que se debía asentar más tarde nuestra actual civilización.

Si acaso llegara a fallarnos nuestra civilización, las enseñanzas de Cristo subsistirán eternamente, pues El nunca falla; y esto es lo más importante. Nosotros no somos obra de nuestras circunstancias, sino que ellas son nuestra obra. Si hombres y mujeres en número suficiente, se amoldaran a las nuevas posibilidades; esto es, si respondieran a esta nueva llamada de cara frente a la luz del nuevo día que se avecina, nuestra civilización daría un paso más hacia el progreso, hacia el próximo dharma que le corresponde en su sendero.

Si todo el mundo tuviera por norma las palabras de la doctora Besant, cuando nos dice: "Mejor quisiera cegarme en la luz que permanecer tranquila en la obscuridad", nuestra barca feliz atravesaría estos peligrosos desfiladeros para bogar rumbo al inmenso mar de la eternidad.

(Traducido del *Theosophist*, de enero de 1929, por el Dr. J. L. Canto).

CAGLIOSTRO

UN día del año 1884, yo me encontraba hablando con H. P. Blavatsky en su cuarto de Adyar. Hablábamos de la reencarnación y de otras cosas, y yo le expresé mi deseo de tener su retrato. Sin contestarme, ella se acercó a una mesa y me presentó un retrato de Cagliostro, con el cual me obsequió, y el que reproducimos con este artículo. Su conducta me hizo la impresión de que el retrato representara a ella misma en su encarnación anterior; pero nuestra conversación fué interrumpida por un visitante y no me ha sido posible interrogarla más sobre esta cuestión.

La historia de Cagliostro y la de H. P. B. presentan muchos lados parecidos. De la vida y de la actuación de los dos, mucho se escribió; sin embargo los dos quedan en el misterio. Los dos producían fenómenos ocultos, cuya autenticidad es indiscutible para los testigos *de visu;* los dos han sido admirados como grandes Adeptos por sus amigos, e injuriados como estafadores por sus enemigos. Cagliostro fué víctima de la "Santa Inquisición" y preso en la fortaleza de San Leone. H. P. B. ha sido atacada por el clero protestante en la India y se desterró voluntariamente a Londres. Nada de cierto se sabe sobre la muerte de Cagliostro.

En 1882 un hombre llamado Marco Perazzoni, murió a la edad de 96 años, dejando un informe manuscrito sobre el entierro del cuerpo de Cagliostro, según su opinión. Según Perazzoni, él tenía 19 años cuando, en un día muy caluroso de agosto, vió a cuatro hombres llevando el cuerpo de Cagliostro ligado sobre una plancha, por la estrecha escalera de la fortaleza de San Leone, en Montefeltro. El cadáver no estaba cubierto, y todos podían ver sus rasgos fisonómicos cuando los hombres dejaron su carga cerca de una pequeña fuente y marcharon a una fonda cercana para beber algo. Luego volvieron, y llevando el cadáver sobre las espaldas lo depositaron en una tumba cerca de la fortaleza, poniéndole unos ladrillos por almohada y un pañuelo viejo sobre la cara. A los pocos años, cuando la legión polonesa bajo las órdenes del general Dombrowsky se apoderó de la fortaleza, unos soldados abrieron la

EL CONDE CAGLIOSTRO

De un retrato dedicado por Mme. Blavatsky
al Dr. Franz Hartmann

tumba de Cagliostro, llenaron la calavera con vino y bebieron en honor de los patriotas.

Sin embargo, H. P. B. en uno de sus libros (*Secret Doctrine*, tomo III) reprocha a Eliphas Levi por haber dicho que Cagliostro falleció en la fortaleza de San Leone, diciendo que Eliphas Levi "sabía algo más". Ella dijo también al autor de estas páginas que Cagliostro huyó de su prisión y que, mucho tiempo después de la época de su pretendida muerte, fué encontrado por diferentes personas en Rusia, viviendo por algún tiempo en la casa del conde Hahn von Rottenstein (padre de H. P. B. en Ekatarinoslaw). Más bien ella pretendía que Cagliostro produjo a menudo diversos fenómenos por sus poderes mágicos, tal como la presentación de platos de frutillas frescas en pleno invierno, para enfermos que las deseaban.

Las dos historias no son increibles para un ocultista, puesto que se enseña que un Adepto tiene el poder de dejar su cuerpo físico y de revestir su forma astral con otra física, o tomar otro cuerpo físico. El cuerpo de Cagliostro puede haber sido sepultado, pero no el mismo Cagliostro. Más bien podemos distinguir en Cagliostro dos personas distintas. El se llamaba "Conde Cagliostro", y se decía que era hijo de Emanuel de Rohan, el 68 Gran Maestre de la Orden de los Caballeros de Malta. Otros dicen que su verdadero nombre era José Bálsamo, y que había nacido en Palermo el 7 de junio de 1743. El mismo, como el conde de Saint Germain y otros de su clase, sostenía haber vivido muchos siglos y haber conocido a personas conocidas de la historia que habían vivido en tiempos muy antiguos. Todo eso puede ser exacto, si admitimos que una persona puede tener memoria de sus encarnaciones anteriores.

La personalidad de "Giuseppe Balsamo" puede, como sabemos, haber sido nada más que un vehículo en el cual se haya encarnado un Ego muy viejo. Según los escritos sagrados de los buddhistas, Gautuma Buddha recordaba todas sus vidas anteriores. Si consideramos a la Divinidad como a nuestro Ser verdadero, vemos que todos somos viejos como el mundo y que, volviendo conscientes de tal estado divino, podemos recordar nuestras experiencias en cuerpos que hemos habitado antes de nuestra encarnación presente.

No necesitamos tratar en estas páginas de todas las vidas que se han escrito de José Bálsamo, llamado el conde Cagliostro. Esta historia se puede conocer hasta cierto punto por las en-

ciclopedias; pero todo eso es el trabajo de sus enemigos, mientras que el libro que contenía su defensa ha sido destruido por el clero y parece muy difícil encontrar una sola copia de él.

Una se encuentra en la Biblioteca de Adyar. Resulta que en 1766 Cagliostro y su instructor, el sabio Althotus, vivían como huéspedes en la casa de Pinso de Fonseca, en Malta, ocupándose en hacer experiencias de alquimia.

En 1770, Cagliostro vino a Roma, donde encontró a Serafina Feliciani, mujer bellísima con quien se casó. Luego conoció al afamado conde de Saint Germain, que le inició en los misterios de la Rosa Cruz. Después Cagliostro viajó por Alemania, Francia, España y Portugal, entrando en Londres en la Masonería y luchando por inspirar vida espiritual en el decaído cuerpo masónico.

Es muy notable que los enemigos de Cagliostro, mientras le denuncian como un estafador, tienen al mismo tiempo que admitir sus poderes admirables y la simpatía que él despertaba en todo lugar donde se encontraba.

En todas las clases de la sociedad le consideraban como un nuevo profeta y un bienhechor de la humanidad. El no buscaba la compañía de nadie, pero todos se sentían atraídos hacia él; hizo muchas curaciones con la ayuda de su influencia personal, y tenía un hospital lleno de rengos y una colección de bastones de enfermos dejados por los que había sanado. En Strasburg conoció al cardenal príncipe Eduardo de Rohan y a personas de gran inteligencia, médicos y hombres de ciencia. Su conducta era irreprochable, y cuando en los tiempos sucesivos sus enemigos intentaron manchar su carácter con falsas acusacione y calumnias, él pidió públicamente a las autoridades y a los individuos para que demostraran si en toda su actuación podía encontrarse un solo hecho en el cual él hubiese procedido contra las leyes de la moral o de la religión.

Dejó a Strasburg para visitar a un amigo moribundo. Le encontramos luego en Bordeaux, donde su casa siempre estaba llena de gentes que buscaban la curación de sus enfermedades: hombres y mujeres, enfermos, rengos y ciegos acudían a él; pero, como es fácil imaginar, los médicos regulares, celosos de sus éxitos, le obligaron a salir para Lyon y luego para París. En esta ciudad tuvo lugar el grande e históricamente conocido escándalo de *Collier de la Reine,* que la señora de la Motte obtuvo con falsos pretextos del enamorado cardenal de Rohan, y que describió A. Dumas en su conocida novela.

Cagliostro nada tenía que ver en el asunto; sin embargo, por haber conocido por mucho tiempo a los acusados, fué llevado a la Bastilla. Su inocencia resultó comprobada y se le dejó libre; pero el gobierno, por haberse publicado unas revelaciones peligrosas en el sumario del asunto, asustó a Cagliostro, no dándole más que un día para salir de París y tres semanas para abandonar la Francia: esta era la orden del Rey; y por apurar su salida, Cagliostro perdió casi toda su fortuna. Reanudó sus viajes y fué a Roma en mayo de 1789. Conocía muy bien los peligros a los cuales se exponía y sabía que el clero, enemigo mortal de los masones, esperaba la ocasión para llevarlo al tribunal de la Inquisición; sin embargo, el deseo que su mujer tenía de ver otra vez a su patria, prevaleció. El 29 de diciembre de 1791 Cagliostro fué preso y llevado al Castel Sant'Angelo, bajo la acusación de ser un Francmasón.

Otras acusaciones se agregaron a su cargo y en abril de 1792 recibió de la Corte Eclesiástica su sentencia de muerte.

Luego, como H. P. B. dice, algo misterioso ocurrió. Un extranjero vino al Vaticano y pidió una audiencia particular al Papa, dando al Cardenal Secretario una palabra sola en lugar de su nombre y apellido. Inmediatamente se le admitió, pero él no quedó más que unos minutos con el Papa. En seguida el Papa dió órdenes para que la sentencia de muerte de Cagliostro se cambiara en otra de prisión perpetua en la fortaleza de San Leone, con el máximo secreto.

La orden se cumplió y Cagliostro desapareció. Se dice que falleció de apoplegía en su prisión, en 1795; pero en los registros de la prisión nada se lee sobre su muerte. Unos individuos creen que Cagliostro huyera de San Leone y continuara trabajando por la gran causa de la libertad y de la iluminación del pensamiento (1).

DR. FRANZ HARTMANN.

(Traducido para *La Verdad*, de *The Occult Review*, por Prasio.)

(1) A este importante artículo del hermano doctor Hartmann agregaremos, para nuestros lectores, algunas noticias que creemos interesantes. Por los datos que tenemos, no resulta que Cagliostro haya reencarnado en H. P. B., más bien que H. P. B. haya sido en su vida anterior Zumsky, discípulo del Conde de Saint Germain (el conde *tout court*, como se le llama entre sus admiradores), y en otra vida anterior, Paracelso, siendo el Conde, que es hoy un Maestro, un discípulo muy adelantado, bajo los nombres de Christian von Rosenkreutz, Huyadi Janos, Racoczy, y últimamente, bajo uno que no se acostumbra decir sino por sus iniciales, S. W. En un punto de Old Diary Leaves se relata que H. P. B. hizo comprender a H. S. Olcott que ella había sido, como decimos antes, el gran Paracelso. El nombre de Zumsky proviene de la autoridad de Annie Besant. La señora Isabel Cooper Oakley, autora de importantes trabajos en la materia y que

JINARAJADASA

Crónica publicada en lugar preferente por la importante revista uruguaya "La Pluma", de donde la copiamos.

UNO de esos espíritus profundamente sabios, que reúne en armoniosa síntesis las viejas culturas del Oriente milenario y las más modernas enseñanzas de la filosofía occidental, se encuentra actualmente en Montevideo.

Carlos Jinarajadasa, personalidad de firmes contornos que goza de alto prestigio entre los pensadores modernos, nació hace medio siglo en esa perla maravillosa de la India legendaria que se llama Ceylán, y cursó sus estudios en la Universidad inglesa de Cambridge, de donde regresó con el título de Doctor en Filosofía y Letras. Complementó así un saber cuya fuente se pierde en la más remota antigüedad, con los más grandes conocimientos que puede suministrar la civilización occidental, tendiendo de ese modo el puente soñado por Kikling entre ambas culturas, que en apariencia contradictorias, no son, en realidad, sino complementarias. El característico misticismo hindú y la

---

tiene la suerte merecida de conocer mucho la cuestión, nos ha dicho recientemente que pronto va a publicar una vida parcial del Conde, demostrando que él vivió en el mismo cuerpo por cien años a lo menos, siempre presentando el mismo aspecto físico. Sin embargo, muy poco se sabe sobre Cagliostro: H. P. B. no dice, en su folleto titulado: *Was Cagliostro Charlatan?* si ella ha sido el mismo Cagliostro en su vida anterior, y solamente habla de Cagliostro como si aun viviese y se hubiese huído de San Leone. Habría, para aclarar el misterio, que averiguar las relaciones entre Cagliostro y Zumsky. Una cosa curiosa en esas cuestiones es la intuición que tuvo a menudo Alejandro Dumas en su *Collier de la Reine*. En una de las novelas que componen esta brillante serie se habla de Napoleón como si tuviera el mismo carácter de Alejandro el Macedonio y de Anibal. Ahora bien, C. W. Leadbeater averiguó la exacta serie de las encarnaciones del gran guerrero, y bajo su responsabilidad podemos creer que Dumas adivinó. Eso ocurre a menudo con Dumas y con otros escritores de su época, y tal vez con sus amigos, como Balzac y Theophile Gauthier, quienes tuvieron intuiciones notables de carácter profundamente oculto, lo que nos hace creer fueran miembros de alguna sociedad oculta. Lo que citamos no es sino un pequeño rasgo de los mayores conocimientos que sin duda poseían aquellos artistas inspirados.

Concluimos esta nota citando la noticia que nos da Annie Besant: "El Conde, antes de desaparecer, a fin del siglo XVIII, anunció su regreso al mundo occidental para los primeros años del siglo XX: ya es conocido por unos teósofos, y pronto se presentará en el mundo profano para reanudar su tarea y preparar la venida del Bodisattva; de este modo, en el curso de los siglos, los guardianes de la humanidad velan y esperan...—PRASIO.

especulación filosófica racional tienen en Jinarajadasa a un valioso representante y hábil expositor que ha sabido traducir con la palabra y el libro la multiplicidad de sus conocimientos.

Enamorado del arte en todas sus manifestaciones, ha sabido experimentar y trasmitir su emoción a los demás, tanto la intensidad de la revelación wagneriana, como la belleza del arte griego, las visiones del Dante o el encanto de los pintores italianos "primitivos" o renacentistas.

Su obra *El arte como voluntad y representación* es la de un continuador de Schopenhauer que alcanza el nivel de los más profundos pensadores modernos. Sus estudios filosóficos, sociológicos, científicos o religiosos le señalan a la crítica como pensador original y personalísimo. Ha estudiado astronomía y hecho interesantes descubrimientos sobre los cristales y vive la Teosofía llevándola a la patria y haciéndola adaptar a todas las actividades humanas.

Orador de concepto profundo, directo, incisivo, sobre todo cuando habla en inglés (como pude constatar en Europa no ha mucho), subyuga a su auditorio que siempre sale de sus conferencias con un saber acrecentado, con un espiritual optimismo. Trabajador infatigable, como buen discípulo de Annie Besant, la prodigiosa venerable anciana que a los 82 años desarrolla la energía de una joven, el doctor Jinarajadasa hace un cuarto de siglo que viene publicando multitud de libros y dando conferencias en las cuatro partes del globo, en pali, inglés, francés, italiano, portugués o español, como lo hará en Montevideo.

Él sólo aspira a servir desinteresadamente a sus semejantes. Por eso dice: "Trabajaré afanosamente, yo que puedo ser libre, porque para mí no existe la liberación mientras aquellos a quienes amo no sean liberados. Las cadenas que me ligan no son cadenas, porque no busco la liberación, sino liberar a los demás". "Compartir sus pequeños goces y angustias es para mí mi finalidad. Aceptaré agradecido el éxito parcial que pueda tener ahora en mi deber de ayudar a los otros". Dará en Montevideo tres conferencias: *El idealismo de la Teosofía*, *Yoga, verdadero y falso* y *La enseñanza de Krishnamurti*. Las dos primeras en la Universidad, la tercera en el Ateneo.

A. C. C.

EL DR. JINARAJADASA EN BUENOS AIRES

Extracto de una carta dirigida al representante en Cuba de la Liga de Correspondencia.

NUESTRA Orden de Servicio llevó a cabo un trabajo formidable de preparación para la venida del señor Jinarajadasa. Desde que empezaron las conversaciones sobre su venida, la Orden emprendió su tarea constante, metódica, amorosa. Solamente de *Teosofía en el Hogar* y *Teosofía en los Negocios,* que te habrán llegado, se repartieron por correo 200 mil copias. Y *Llaves Maestras del Destino,* otras tantas. Y millares de volantes y folletos han sido repartidos a mano por un núcleo de jovencitos en todos los ámbitos de la ciudad. ¡Qué admirables estos muchachitos!

Pero ¿qué decirte, cómo decírtelo y sobre todo a qué atribuir el éxito del señor Jinarajadasa, la extraordinaria expectación pública, los llenos del teatro Cervantes hasta el punto de no caber un alfiler en los pasillos?

Por muchos que sean los títulos de la Orden de Servicio, por acertados que fueran los trabajos que realizaran las subcomisiones de prensa y de propaganda, ¿quién puede atribuirse el éxito obtenido?

Y pensar que había muchos, demasiados y de los más visibles, que siempre nos venían diciendo que no hay ambiente, que el público no entiende y otras monsergas por el estilo.

Ahora ha quedado demostrado palmariamente que el pueblo sabe tanto como nosotros, que comprende mejor que nosotros "sin distinción de casta, sexo, color, etc."; pero éramos una casta a la que le estaban reservados el conocimiento y la comprensión. Eramos una casta de privilegiados que nos obstinábamos en permanecer encerrados entre las cuatro paredes de la sede de la Sociedad. Pero ahora el río ha crecido y nos arrastra y tenemos que seguir la fuerza de la corriente o la corriente nos arrojará a la orilla como inútil resaca, y otros con más entusiasmo y más capacidad ocuparán nuestros puestos.

Lo importante es que debes saber que nosotros no salimos de nuestro asombro al ver el enorme interés que las conferen-

cias del señor Jinarajadasa despertaron en todo el mundo. En los hombres de ciencia, en los artistas y, sobre todo, en la masa general.

Me ha ocurrido que personas de mi trato diario a quienes yo nunca decía nada porque consideraba que hablarles a ellos era lo mismo que hablarle a la pared, han venido a hablarme ellos a mí, como si fuera yo el pobrecito que no supiera nada. Y charlábamos de ambiente de indiferencia y de pueblo frívolo, todo eso no era más que las disculpas que daban nuestra frivolidad y nuestra cobardía.

No voy a decirte nada del enorme éxito de las conferencias, del estado de espíritu de toda nuestra ciudad. Y no necesito decírtelo, él no se preocupó en lo más mínimo de su éxito como conferenciante o como orador. El no hablaba a la emotividad, se dirigía a la comprensión. ¡Y qué triunfo!

La cuarta conferencia, la más bella, la más nutrida de público, produjo una conmoción en el público que no olvidaremos jamás: *El mensaje de Krishnamurti.*

Mucho rato después, libre de los apretones de las personas más caracterizadas, que lo felicitaban, entre ellos el doctor Ricardo Rojas, rector de la Universidad, que le ofrecía el Aula de la Facultad de Derecho para una conferencia, salía el señor Jinarajadasa llevando de la mano a mi pequeño Ariel. El vestíbulo del Cervantes y la calle estaban llenos de gente apiñada que le esperaban para verle salir, para gritarle su felicidad, darle las gracias, tirarle besos.

Yo volví a entrar al teatro buscando a Ariel y vi a los hermanos que se abrazaban en el transporte de aquella alegría nueva, sin límites, y a las hermanas que lloraban de felicidad.

Teníamos temor de que en sus conferencias mencionara la palabrita "Teosofía", y nos habló no sólo de Teosofía, sino también del Instructor del Mundo. ¡Y con qué resultado!

Es preciso que tengan todo preparado para cuando llegue a Cuba. Lo primero que les pedirá es el programa y el itinerario. No quiere improvisaciones ni modificaciones. Piénsenlo bien y entréguenle un programa meditado y exacto.

Prefiere alojarse en la casa de algún hermano al mejor hotel. Si disponen de tiempo y tienen oportunidad, háganle pasar algunas tardes en intimidad en casa de algún hermano. Estas reuniones íntimas son tan encantadoras que les darán los días más felices más tarde recordándolas. ¡Qué bondad y qué belleza! ¡Qué exquisita cortesía la suya!

La noche del 21 de diciembre, en la distribución de diplomas que se efectuó en su presencia en el local de la Biblioteca Teosófica, mi hijo Ariel, de siete años de edad, fué recibido por él, sentado a su lado y como no estuviera todavía su diploma, le entregó entonces un gran lirio que Ariel conservará mientras viva.

A la primera reunión en la Logia Dharma, algunas madres intrépidas llevaron sus nenes, a pesar de que se les había dicho que los niños estorbarían. Pues bien, el mismo señor Jinarajadasa se levantó y los llamó, haciéndoles sentar a su alrededor, en el borde de la tarima. Creo que se lleva una buena impresión de nuestros niños.

Harían bien en designar una tarde para la Tabla Redonda y admisión de nuevos miembros.

Le oí en cinco conferencias, no pude asistir a la que dió patrocinada por la Orden del Olivo, *Desarmemos la guerra;* asistí a la reunión de la E. E., de la Orden de la Estrella. Pero el más bello momento de mi vida, el de más honda huella en mi espíritu es la Ten.·. en nuestra querida Ang.·. Log.·. "Príncipe de Rakoczi", con su presencia.

Voy por la página 12, mi querido hermano Velasco, y tendría todavía tanto que contarte...; pero con esta letra disparatada y con este mi modo embrollado de exponer...

Pero tengo algo más que decirte. Quisiera, sobre todo, hacerte adquirir la certidumbre de que también entre vosotros, y con más razón entre vosotros, la victoria de Jinarajadasa será en mucho superior a las previsiones más optimistas.

Bueno es también que aclare que si hubo cobardes y pesimistas, yo fuí el más cobarde y el más estulto de todos. Porque si de mí hubiera dependido habría hecho postergar *sine die* la venida del señor Jinarajadasa. Creía que la prensa no se ocuparía de nosotros. Sino sólo cierta prensa que no pesa entre la opinión sensata, y hasta dudaba yo del financiamiento del viaje. ¡Dios me lo perdone!

Pues bien, habiendo ido yo en nombre de una entidad a ofrecer la suma de 200 pesos al jefe de la Orden de Servicio, me agradeció vivamente, pero lo rehusó porque había demasiado dinero. Yo insistí para que dicha suma se aceptase para serle ofrecida a él para algún gasto personal o adquirir algo del país, y tampoco se me aceptó. Hemos recibido mucho dinero y vienen a cada momento a hacernos nuevos ofrecimientos—me dijeron.

Ni los teósofos sabíamos cómo se llama uno de nuestros leaders. En los carteles de la vía pública, en los diarios, en los volantes, en los folletos habíamos puesto Carlos W. Jinarajadasa. Pues bien, no se llama Carlos. Su nombre propio es Jinarajadasa, que quiere decir "El Servidor del Rey Victorioso". La C. que antepone a su nombre es la inicial de su casa, el nombre de su familia.

Una cosa que a mí me alegró muchísimo: le agradó el mate y envió a su esposa en Adyar un paquete de yerba.

Preguntado por una hermana si podíamos esperar una visita del señor Krishnamurti, contestó afirmativamente.

Y a la pregunta de qué le parecía nuestro pueblo, manifestó que lo hallaba ávido de conocimiento y que se complacía de estar en él.

Flores de Paz y de Ruth, hermosas rosas y lirios.

Y un fuerte abrazo de tu hermano

DOMINGO PITA.

CRONICA DE BUENOS AIRES

El Sr. Jinarajadasa llegó a esta ciudad en la mañana del 18 de diciembre. Un numeroso grupo de Hnos., con sus autoridades al frente, lo esperaba en la Dársena Sud, saludándolo afectuosamente cuando se presentó en la cubierta.

En la tarde de ese mismo día dió su primera conferencia. Tema: *El Idealismo en la Teosofía.*

Día 19. Por la noche, fiesta de las Logias de la capital en homenaje al distinguido huésped, en el salón de la A. B. T. A.

Día 20. Segunda conferencia pública. Tema: *Verdadero y Falso Yoga.*

Día 21. Por la noche reunión en la Logia Dharma, para la iniciación de varios miembros nuevos, a quienes el visitante dirigió una sentida alocución.

Día 22. Por la tarde tercera conferencia pública. Tema: *Los Dioses Encadenados.* Por la noche preside la reunión de los Caballeros de la Tabla Redonda y habla sobre dicha Orden.

Día 23. Por la mañana, reunión de la E. E. (sesión de clausura). Por la tarde reunión de los miembros de la Estrella. En ambas reuniones nos dijo cosas muy interesantes.

Día 24. Fiesta criolla en el Teatro Nacional, ofrecida por la señora S. M. O. de Botana.

Día 25. Por la tarde visita a la Orden Teosófica del Servicio.

Día 26. Reunión de la Co-Masonería, en la que el visitante dió muchas instrucciones de importancia.

Día 27. Cuarta conferencia pública. Tema: *El Mensaje de Krishnamurti.*

Día 29. Quinta conferencia pública, patrocinada por la Orden del Olivo. Tema: *Desarmemos la guerra.*

Todas las conferencias públicas han sido dadas en el amplio y lujoso Teatro Cervantes.

Como se ve, la labor del Sr. Jinarajadasa ha sido muy intensa. Su actividad resulta más asombrosa si se tiene en cuenta que atiende visitas, concede entrevistas, despacha su correspondencia particular, etc.

Se le ha agasajado con diversos actos de índole privada. El obsequiado se condujo en todos ellos como un cumplido caballero, demostrando que está habituado a las reuniones de la sociedad culta. De conversación fina, amable e interesante, demuestra que cuando los deberes de su misión le dejan en libertad, también él sabe ser hombre de mundo en todo lo que esta expresión tiene de refinado y expansivo, sin abandonar nunca su encantadora sencillez.

El día 26, el doctor Ricardo Rojas, rector de la Universidad, mandó ofrecer el local de la misma al Sr. Jinarajadasa, invitándolo para que diera una conferencia sobre arte. Jinarajadasa lamentó no poder aceptar tan gentil invitación porque ya había fijado su partida a Concordia (Entre Ríos) para la mañana del 30.

En la fiesta de la noche del 19, organizada por el Hno. A. F. Guerra, especialmente invitados, tuvimos la grata oportunidad de dedicarle algunos párrafos. Reconstruimos y publicamos a continuación dichos párrafos, en la esperanza de hacer cosa grata a los amables lectores de *Revista Teosófica Chilena:*

Enseña la Sabiduría Arcaica que en el juego de las fuerzas naturales, humanas y divinas, todo aquello que se desea tarde o temprano se obtiene, proporcionalmente a la intensidad con que se emite y se vitaliza el deseo. Quien dice deseo, dice también anhelo y aspiraciones. Sobre este principio descansa todo el mecanismo de los procesos que nosotros llamamos Ley de Karma y Ley de Reencarnación.

Hay una institución particularmente interesada en este fenómeno renovador. Es la S. T., de la que el Sr. Jinarajadasa durante tantos años ha sido su Vicepresidente y a la que tanto le ha dado de sí mismo. Creo de mi deber decir a este propósito algunas palabras; vayan ellas bajo mi exclusiva responsabilidad.

Nuestra Sociedad, como cualquier organismo formado por hombres, está inevitablemente destinada a evolucionar o a degenerar. Ambas posibilidades se hallan en nuestras manos. Si hacemos de ella una iglesia, con todos los exclusivismos, los dogmatismos, las ortodoxias, los temores y los terrores que han caracterizado a todas las iglesias; si nos limitamos a desempeñar el pobre rol de frailes predicadores, dominados por la preocupación de catequizar y corregir a los demás, como si los demás estuviesen fuera de la Vida y como si nosotros no tuviéramos defectos, haremos de nuestra institución un triste receptáculo de todos los débiles, fracasados, ilusos y visionarios de que tan rico es el ambiente.

Espero que eso no sucederá. Hemos entrado en un nuevo ciclo de vida, preconizado en 1888 por H. P. B., el de la evolución ascendente, y en el que todo debe virtualmente progresar. Es el ciclo adivinado por Zola hace más de 30 años, cuando afirmaba ocultísticamente que la Verdad está en marcha y que nada puede detenerla. Además, se nos dice que la S. T. tiene sus Protectores Invisibles, que no por ser invisibles dejan de ser reales. De vez en cuando, esos Protectores nos prestan una ayuda enviándonos un Mensaje o un Mensajero. Estoy convencido que el señor Jinarajadasa es uno de éstos; y estoy convencido también que su presencia implica una verdadera inyección de vida en nuestra institución.

En estos últimos meses he venido constatando con sorpresa que algunos excelentes Hnos. se han atemorizado por lo que Krishnamurti ha dicho respecto a las corporaciones; y hasta se ha dado el caso de impedir se hablara sobre este punto en la conmemoración del 17 de noviembre. Por mi parte, creo que las palabras de Krishnamurti son santas. Cuando un espiritualista se identifica demasiado con la corporación a la que pertenece, inconscientemente contribuye a que dicha corporación degenere. Ahí están para probarlo todas las sectas pseudocristianas que durante siglos han inundado el mundo con sangre. Es que se crea un "espíritu de cuerpo" sumamente peligroso.

La S. T., fundada para recordar al hombre su esencia

que es Dios, Libertad, Felicidad, Belleza, Justicia, Liberación.

Y en esa visión alboral veo también dibujada con líneas bien definidas la plácida figura de Jinarajadasa trayendo su Mensaje. Quizás la esencia de dicho Mensaje no saldrá nunca de sus labios; pero quien está en condiciones de oir oirá. Oirá el eco de la voz insonora que tal vez repita las palabras que el inmortal Carducci pone en boca del Dante:

Aprite—disse—che conscienza porta
Lo mío valer e tra i superbi io vengo,
Benché la stanza mia qui será corta.

—¿Pero entonces—preguntará algún espíritu sutil y excéptico—la venida del Sr. Jinarajadasa es tan importante?

Contesto sin titubear que sí. Su viaje al Continente Sud-Americano implica una serie de transformaciones que lentamente se irán apreciando.

Sólo el tiempo nos podrá demostrar con los hechos la importancia de esas transformaciones. Mientras tanto, constato algo más: las ansias nacidas en las alternativas del viaje, que han durado dos años; la íntima satisfacción al saber que venía; y por fin la alegría, el entusiasmo, la inquietud y la responsabilidad del arribo. Porque ha habido también inquietudes y sentimientos de responsabilidad; yo, a lo menos, los he sentido. Son las ansias, la alegría y el entusiasmo que experimentamos en las circunstancias que jalonan nuestra existencia: cuando fuimos por primera vez a la escuela, cuando nos pusieron pantalones largos, cuando cambiamos el primer beso con la mujer amada, cuando nos vimos librados a nuestras propias fuerzas en el inmenso piélago de la existencia colectiva, cuando una boca angelical pronunció por primera vez la inefable palabra "papá"...

Podré equivocarme, pero me parece que la venida de tan desarrollado Ego, quien no sólo instruye con su palabra sino que estimula y vivifica con su aura, tiene todo el significado de que vamos a pasar de una etapa a otra en nuestra vida espiritual. Tengo la impresión bien definida de que este Gran Continente Sud-Americano, tan pleno de divinas promesas, está por pasar de la niñez de sus experiencias externas a la juventud de sus experiencias internas (2).

(2) El Sr. Jinarajadasa, en sus palabras finales se refirió a este punto y lo confirmó; sólo que, por humildad y modestia—o quizás por otras razones—agregó que no era él quien traía esta nueva época, sino que ya estábamos en ella.—(N. del A.)

La venida del Sr. Jinarajadasa es el resultado de un anhelo. Durante años le hemos llamado con la voz íntima de nuestras almas y él ha respondido a este místico llamado, viniendo.

En la vida de cada uno de nosotros suele haber hechos cuya importancia sólo se valora con el tiempo, cuando se contemplan a cierta distancia.

Mientras somos actores en ellos, pasamos por ellos en un estado de semiconciencia, como si estuviéramos soñolientos. Cuando se han desvanecido las causas y empezamos a palpar las consecuencias, empezamos también a darnos cuenta de que el hecho fué de orden trascendental.

¿Cuál es la explicación de este fenómeno? Dante (Paraíso. I Canto, versos 7, 8, 9) y quizás os pueda suministrar una clave:

Perché, appressando se al suo disire,
Nostro intelletto si profonda tanto,
Che retro la memoria non puó ire (1).

No hay tiempo para hacer la exégesis de estos versos y corroborarlos con experiencias propias y ajenas. Me limito, pues, a esta constatación: pasa el tiempo y llega un momento en que uno exclama con sorpresa: ¿Y yo estuve allí? ¿Y yo pude hacer eso? ¡Me parece un sueño!

Transcurrirán los años y las décadas; y cuando los jóvenes de hoy, que entonces serán viejos, relatarán a sus hijos y a sus nietos que la venida del Sr. Jinarajadasa no fué un mito ni una leyenda, que ellos lo vieron, lo tocaron y hablaron con él; cuando esto digan con todo el calor y el entusiasmo que dan las cosas sagradas, los hijos y los nietos verán a los padres y a los abuelos como aureolados por un prestigio de santidad; porque lo vieron, lo tocaron y hablaron con él.

Desde que el Sr. Jinarajadasa ha pisado el suelo americano, lo que antes era una especie de nebulosa ha ido adquiriendo nítidos contornos. Ante mi mirada hiperfísica se despliega con toda la magnificencia de sus miríficos colores una alborada prometedora de paz y de guerra. Parece un anacronismo unir estos dos términos; pero no lo es. La paz, la paz interna y divina, sólo se la posee después de haber guerreado con valentía y tesón contra todo lo que intenta poner un límite a la libre manifestación y expansión de la vida, de la Vida que lo es Todo,

(1) La relativa abundancia de versos en italiano que figuraron en este breve discurso es debida al hecho de que el Sr. Jinarajadasa conoce mejor el italiano que el español. Dejamos los versos sin traducir a fin de no profanar su exquisita belleza.

divina, para recordarle también que él es el único hacedor de su destino y para darle la más elevada noción de su libertad interna, no puede tener espíritu de cuerpo; y si ya lo ha formado debe transformarlo en espíritu de sacrificio, ofrendándose con valor, bondad y alegría a la Humanidad entera, sin distinción alguna, porque la Humanidad entera constituye una sola corporación.

En una conversación que el Maestro Koot Humi mantuvo hace muchos años con el señor Sinnett, le dijo:

—Nosotros no somos una especie de Mejnour (3), algo así como una rosa seca metida en un libro de poesía. Nosotros tomamos viva participación en los dolores de los hombres y hacemos lo posible para aliviarlos.

He recordado estas bellas palabras al leer el magnífico artículo—que es también una valiente confesión y afirmación—del señor Jinarajadasa publicado con el título *El camino directo y el camino indirecto que conduce a la Liberación.*

Señor Jinarajadasa:

Vos que siendo niño, leyendo el *Idilio del Loto Blanco,* entrevisteis la Meta de vuestra existencia y el Sendero que conduce a ella;

Vos que en vuestra adolescencia os visteis en una de vuestras encarnaciones pasadas cual joven griego dedicado al culto de Palas Atenea, la Diosa de la Sabiduría;

Vos que, siendo estudiante, en la poderosa luz de Platón, reveladora de la teoría de los Arquetpios, libertasteis vuestra alma del dolor y pudisteis contemplar al Eterno;

Vos que más tarde, leyendo los Upanishads, visteis al Eterno como el Fuego Sagrado que vivifica las aguas de todas las experiencias;

Vos que comprendisteis y vivisteis el consejo de la señora Besant ''mejor es quedar cegado por la luz que morir voluntariamente en el crepúsculo de la noche'';

Vos que descubristeis en Federico Myers toda la belleza del símbolo de la Estrella Matutina;

Vos que en el encanto de vuestra Ceylán vibrasteis de entusiasmo y de místico amor al leer las páginas del gran John Ruskin;

Vos que penetrasteis valientemente en la gloriosa perspectiva de los ensueños de la música wagneriana;

(3) Uno de los personajes centrales de la obra *Zanoni,* del conocido ocultista Bulwer Lytton.

Vos que, en compañía de nuestra amiga la señora Kirby, os recreasteis en la contemplación de las super-humanas visiones de Dante;

Vos sois grande por todo eso; pero más grande sois porque, a pesar de haber descubierto la Meta y el Sendero directo que conduce a ella, habéis renunciado a vuestra Liberación inmediata para quedaros con vuestros semejantes, identificado con ellos en sus dolores, en sus ansias, en sus éxitos y en sus fracasos, en sus esfuerzos y en sus esperanzas a fin de ayudarlos a que ellos también puedan encontrar la Meta y el camino que a ella conduce, imitando a aquel sabio chino que, en vez de pasar por las puertas del Cielo que se abrían ante él, se hizo a un lado y declaró que no entraría hasta no haber visto pasar al último de sus semejantes.

Vuestra permanencia entre nosotros, como todas las cosas bellas e intensas, será breve. Otros países y otros pueblos reclaman vuestra presencia y esperan vuestra llegada y vuestro Mensaje de Paz, de Luz y de Amor, con las mismas ansias con que lo hemos esperado nosotros. Y cuando, dentro de pocos días, con pena y gratitud os veremos alejar, os saludaremos con las mismas palabras que Wagner pone en boca de Lohengrin en el momento de saludar al Simbólico Cisne:

Mercé, mercé—Cigno gentil.
Válica ancor—l'ampio oceán
Vanne, ritorna—al Santo Asil
In cui non penetra—lo sguardo uman.
Compiuto il patto—haï con onor
Addio, addio—Cigno canor.

El día en que nos hizo el honor de acompañarnos a almorzar, estuvo afectuosísimo con los nietecitos—dos mellizos de 4 años—que inmediatamente sintieron su atracción hasta el punto que hubimos de ejercer cierta suave presión para que lo dejaran comer tranquilo.

Por la tarde, los chicos le oyeron dar su conferencia *Desarmemos la Guerra,* por radio. Cada vez que le oían hablar de los niños se exaltaban de alegría y gritaban:

—¡Mamita, mamita! ¡Habla de los niños! ¡Habla de nosotros!

Al terminar la conferencia y oir los aplausos, creyeron

que eran ruidos que le impedían hablar y rompieron en llanto desconsolador.

El viajero está ya en el compartimento del tren que debe llevarlo a Concordia y se asoma por la ventanilla. La plataforma está atestada de admiradores que han ido a despedirlo y él sonríe alegre y feliz.

Un Hno., señalando a otro Hno. que estaba allí cerca, hace un chiste inoportuno y de mal gusto y dice:

—Aquí está Mefistófeles...

Jinarajadasa, que conocía muy bien al aludido, contesta seriamente:

—Hay mucho que estudiar y mucho que aprender en Mefistófeles!...

ARTURO MONTESANO DELCHI.

Buenos Aires, diciembre de 1928.

EL SENDERO

El maestro Luis Casas ha compuesto una hermosa obra musical, cuyo tema es esta poesía, como asunto de meditación.

Amor y más amor es el Sendero
que eleva el alma en éxtasis profundo,
sublimizando la Verdad del mundo
que nos conduce al TODO verdadero.

Amor y más amor, siempre amorosos:
que amando la Verdad con entereza
trasmutamos al alma la Pureza
y logramos por siempre ser dichosos.

OCVLTISMO

PREGUNTAS CONTESTADAS POR LA DOCTORA ANNIE BESANT

(Tomadas del libro de anotaciones de la Srta. Arundale.)

I. EL EGO

Pregunta.—Dícese del individuo cuya conciencia alcanza hasta el plano búdico que ha "realizado la unidad". Supongo que por esta frase "realizar la unidad" debemos entender que la unidad se refiere únicamente a la conciencia en los planos inferiores al búdico. El verdadero sentido de la unidad, aun con relación al Sistema Solar, significaría que la conciencia se hace una con el Logos del Sistema, y que trasciende la conciencia Maha-paranirvánica. Si esta unidad se refiere solamente a los planos inferiores al búdico, ¿hasta qué punto será así en el subplano inferior, cuando es de pensar que sólo sea completa cuando alcanzamos el subplano superior?

Respuesta.—La unidad de conciencia en el plano búdico implica solamente a la conciencia de todos los planos por debajo al búdico; pero debemos recordar que el subplano astral superior no es sólo coextenso con nuestro Sistema Solar, sino Cósmico. Así lo es también el subplano manásico superior; y esta inmensa unidad *se* realiza ya sea no más que por un momento. Este hecho de la conciencia al trascender los umbrales manásicos al búdico, es siempre maravilloso e indescriptible, pues aquí todo cuanto antes era un simple conocimiento intelectual, se ve convertido en una realidad; y aun cuando uno sigue siendo el mismo, nuestra conciencia abarca entonces la de todos los seres que existen en estos planos.

Tal parece como que el hombre al vislumbrar la vida del Logos, que vibra en ese plano en olas inmensas, se siente unido a Dios. Lo que la conciencia en el plano búdico superior pueda ser, es cosa muy difícil de decir, pues aquellos que la han alcanzado no saben cómo explicarla, y a mí me parece que sólo una Iniciación completa sería capaz de conferirnos allí la realiza-

ción de una consciencia perfecta. Es una gloria muy deslumbrante para nuestra imperfecta visión. La unificación de la conciencia de la cual hablamos algunas veces, debe ser, a mi modo de entender, una conciencia unificante, puesto que los estados son tantos como son los planos. Es conciencia *una* unificadora cuando el hombre entra en contacto con su propio Yo superior, su Ego evolucionado, sin perder la conciencia del plano físico; esto es lo que llamamos unión manásica. La unificación es aún más completa cuando, después de la Iniciación Sohan el hombre siente y realiza la unidad de los planos superiores y es uno con su propio Principio Espiritual. Después de esto, la unión entre su ser superior y el inferior se hace permanente y no a intervalos; y más allá de estos linderos quién podrá decir lo que pueda haber, sino que una mayor unificación llegue a fundirnos en la completa unidad del Logos, y lo humano se convierta en Divino.

P.—¿Es el ego tan consciente en su propio plano como en este, y puede comunicarse con otros egos en su propio plano?

R.—Yo creo que tratándose de personas corrientes cuya evolución se encuentra por bajo el nivel proporcional, la mayor parte del ego se expresa en la manifestación física de la conciencia, y que es tan poco lo que de ella queda en el plano del karana sharira que no puede decirse que esté allí en "plena" conciencia. Mas según el ego continúa evolucionando, especialmente en los casos en que el desarrollo espiritual es rápido, la conciencia puede actuar en ambos planos simultáneamente. Hasta tanto el hombre no se impulsa de un modo decisivo por el camino del progreso y desenvolvimiento, la conciencia permanece realmente como un halo nebuloso en los planos espirituales. Mientras no empieza el hombre su ascenso por el arco ascendente, se hallará en plenitud consciente sólo en este plano, donde por el momento podrá únicamente progresar. Más tarde se hallará consciente en el astral, y luego después en el manásico, hasta que al fin se reconcentre en el hombre verdadero del cuerpo causal. El ego corriente de nuestra etapa actual indudablemente que no puede comunicarse con los demás egos en su propio plano.

P.—¿Puede un hombre traer invariablemente consigo el recuerdo de su contacto con el plano búdico, o puede haber alcanzado dicho contacto en esta o en alguna previa encarnación sin darse cuenta del hecho? Tal nos parece que existen

personas de tan extensa y profunda compasión que pueden haber sentido dicha experiencia.

R.—Es un hecho evidente que una persona puede haber tenido contacto con el plano búdico sin que se recuerde de dicha experiencia; pero yo creo que esto es raro y sólo pasa en casos en los cuales existen circunstancias kármicas muy especiales. En resumen, se puede decir que un hombre puede haber pasado por la Iniciación Sohan y sin embargo estar ignorante de su experiencia.

P.—¿No es el Atma-Baddhi en su karana sharira lo que nos impulsa a la encarnación? Si esto es así, ¿se podrá pensar del Atma-Buddhi como completamente consciente de lo que hace?

R.—No creo yo que podamos decir que sea el Atma-Buddhi lo que nos impela a la encarnación, sino que éste, más bien, es el impulsado por la Gran Ley que se encuentra detrás o sea la Voluntad de la Mente Universal, la Primera Manifestación del Logos y la Voluntad de nuestro propio Logos, que es Su reflexión. No creo tampoco que se pueda pensar del Atma-Buddhi como si estuviera en plena conciencia de lo que hace, tratándose de personas corrientes.

P.—¿Puede un ego corriente obtener la Iniciación en una sola vida?

R.—El cuerpo causal—que es la verdadera expresión del ego—está formado desde un principio como un vehículo de sutilísima membrana, y su crecimiento es, pues, excesivamente lento; pero en el hombre corriente tal evolución, aunque lenta, es continua, y bien podríamos decir que muy raras veces pasa el hombre por una vida la cual no contribuya en algo para su progreso, aun cuando este algo sea bastante poco. De modo que, en el dilatado progreso de la evolución, una persona a quien comunmente llamamos buena, pasará adelante, con toda seguridad, en el momento crítico de la quinta Ronda. Sin embargo, es tan lento su progreso que será imposible para una persona simplemente "buena" llegar a alcanzar, en nuestra etapa actual de la evolución, la Iniciación Sohan, con una sola vida de esfuerzos.

P.—¿En qué período de evolución se hace el ego en sí consciente en el plano Arupa del Devachan? ¿Puede un pitris de primer orden, en la época presente, llegar a estar así consciente?

R.—Sí puede, si su naturaleza es espiritual y no la de un hombre común. La hora del despertamiento a la conciencia del ego en el plano Arupa del Devachan, corresponde a las

condiciones existentes en el ego al dar éste su primer paso por el Sendero Probatorio. Tal estado puede alcanzarlo también cualquiera persona de suficiente espiritualidad, independientemente de dicho paso.

P.—¿En qué etapa de su evolución llega el ego a dominar por completo al Yo inferior? Quiero decir que aun cuando la personalidad pudiera rebelarse contra el ego por algunas cuantas horas o días, ésta tendría que hacer eventualmente lo que el ego sabe que debe hacerse. ¿Es este, acaso, algún estado el cual se obtiene después de haberse alcanzado la Iniciación Sohan, o que puede obtenerlo cualquier individuo comunmente considerado como una persona muy buena?

R.—Es únicamente en los niveles del Arhat donde tal cosa "necesariamente" se alcanza en todo su esplendor. Crece paulatinamente después de alcanzarse la Iniciación Sohan.

P.—¿La persona que está en el Sendero Probatorio tiene la verdadera conciencia de su cuerpo causal, o es el puente al cual se alude como la unificación del manas superior con el inferior, perfectamente formado solamente después de pasada la Iniciación Sohan?

R.—Sí; es entonces cuando el puente se forma de un modo completo y permanente, pero entendiéndose que el Sohan significa el contacto con la conciencia búdica, claro está que la verdadera conciencia del cuerpo causal tiene que precederle. No puedo precisar el momento en que esto ocurre, pero me parece que debe ser después de pasar la primera etapa del Sendero Probatorio.

P.—¿Tiene el aspirante su rayo conectado con el del Maestro (según vemos se alude en el Manual del Devachan) o refiérese esto únicamente al Iniciado?

R.—Desde el momento que un discípulo se encuentra bajo la observación de un Maestro, existe entre ellos un lazo que indudablemente se hace mayor después de la Iniciación.

II. EL PLANO MENTAL Y EL DEVACHAN

P.—¿Está el subplano superior del Arupa Devachan bajo la influencia custódica, o son allí los egos tan evolucionados que se ven libres de los males que pudieran sobrevenirles en el plano manásico?

R.—Cierto es que el subplano se halla bien resguardado.

P.—El subplano astral superior es coextensivo con el Sistema Solar, y es pues de suponer que desde dicho plano pueda

trabarse conocimiento con entidades de otros planetas que se encontrasen en idénticas condiciones. Esto por supuesto que no sería posible cuando se tratase de personas corrientes; pero suponiéndonos que un discípulo que ha pasado su primera Iniciación se encontrase funcionando en estos niveles revestido de su cuerpo astral en vez de su mayavi rupa, ¿podría serle posible percibir y entender los pensamientos y mentes de otros seres que allí pudieran encontrarse y que pertenecieran a otro planeta y fuesen de distinta evolución?

R.—Yo no creo que a un grado de evolución tan inferior como la primera Iniciación podría serle posible al discípulo percibir y entender claramente los pensamientos y mentes de otras entidades allí presentes. Mas, simplemente por el hecho de encontrarse el discípulo trabajando en un vehículo astral y con materia hasta entonces fuera del alcance de su experiencia, llegaría a percibir y a entender dichas entidades de un modo confuso cual si estuviese oyendo un idioma que le fuese extraño.

P.—Supongamos a un Iniciado en su mayavi rupa y actuando en el subplano astral superior, ¿podría éste trasladarse a través del espacio y a otro cualquier planeta, o simplemente le bastaría con transferir su conciencia al nuevo estado de condiciones?

R.—De ambas maneras le sería posible. Podría trasladarse "de facto" al planeta que desea investigar, o dirigir allí su atención. Esto último es lo más fácil y lo que con más frecuencia se hace desde el plano manásico que desde el astral.

P.—La palabra "región" parece comunicarnos la idea de algún lugar en el espacio. ¿Es este un término apropiado para referirnos a los planos interpenetrantes del Devachan? Además, al hablar de una "condición custodiada" parece como que se trata de alguna esfera limitada. ¿No sería mejor hacer uso de la palabra "aspecto"? ¿Eixste algún lazo de unión entre la región Devánica y los Globos A. y G. de la cadena terrestre? Siendo únicamente la materia del subplano manásico superior la coexistencia con el Sistema Solar, la materia de los demás subplanos y por consiguiente estos mismos planos pertenecerán precisamente a sus planetas respectivos. Por estos motivos, en nuetro planeta ¿estará el plano manásico en relación con nuestro concepto del espacio? ¿Es, en realidad, alguna envoltura áurica de la tierra y pertenecerá a ella tan específicamente como si fuera su atmósfera?¿ ¿Interpenetra la envoltural astral o es de este plano su envoltura?

R.—Puesto que el plano manásico es materia circundada por la del plano que le rodea, tenemos que pensar de él como en relación con el espacio. El Maestro K. H. cierta vez que habló de esto, dijo que era un lugar "infinitamente espiritual si era comparado con la vida de la tierra, pero aun así era de condición material.... Por tanto, cualquier efecto que allí se produjera tenía que repercutir en algún desorden o reajuste en los átomos de su materia radiante". Según mis propias observaciones, mi opinión es que será alguna envoltura áurica de la tierra; y que siendo de un orden tan distinto de materia, interpenetra el plano astral lo mismo que el físico de un modo imperceptible, y que es el subplano superior el único coextenso con el Sistema Solar en gran escala, según se nos ha dicho. Estas declaraciones mías son hijas de mi más atenta observación, no de enseñanza particular alguna.

Por lo tanto, es tan inadecuado hablar del plano manásico considerado como una "región" que hablar de él meramente como de un "estado". Debemos deducir de ambos términos la verdadera concepción del lugar. La cuestión esta del "aspecto resguardado"del Devachan, es algo que yo no puedo explicar de mi propia observación. No puedo darme exacta cuenta de la manera como se halla protegido por la gran Muralla Protectora de los Nirmanakayas y Dharmakayas. Se me ha dicho lo siguiente: que es lo mismo que cuando uno trata de rodear algún lugar o alguna persona con una concha o valla de nuestro magnetismo para protegerla de las malas influencias. El Devachan es ciertamente una porción del plano manásico que incluye a todos sus subplanos, y no pertenece ni al Globo A. o G. de nuestra cadena. Puede ser que sea un "espacio" definido, limitado, protegido; pero no me gusta la idea. Después de todo el punto importante es que está protegido por los Seres Poderosos.

Tampoco es el caso de que un hombre tenga que actuar fuera de esta región custodiada solamente en su karana sharira. El cuerpo mental, el cual en esta Quinta Raza nos encontramos muy atareados en construir y que ha de llegar a su perfección al principio de la Quinta Ronda, puede funcionar en el plano manásico muy extensamente cuando se halle propiamente evolucionado; esto es cuando el hombre sepa construirse él mismo su propio mayavi rupa. En el caso de algún discípulo que se encuentre espiritualmente preparado para que le puedan hacer un mayavi rupa, yo creo que inevitablemente, o casi inevitable-

mente, será llevado primero al "Devachan custodiado" y no le será permitido que ande errante por el plano manásico.

III. EL MAGO NEGRO

P.—Yo entiendo que el verdadero Mago Negro que ha alcanzado el mayor límite de su poder se ha separado de su ego, y, por lo tanto, podremos encontrarlo solamente en los planos astral y físico. ¿Por qué razón esta exclusión completa del plano manásico? ¿Es acaso debido a que su ego ha extraído todo su manas superior y no le deja material suficiente para la construcción del mayavi rupa? Si esto es así, ¿es el mayavi rupa formado del manas superior, esto es, del manas no complicado con kama?

R.—Empezaremos por contestar a la última pregunta. El mayavi rupa se forma de lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar el manas inferior.

La historia del Mago Negro parece ser como sigue: Es un individuo que en su esfuerzo por adelantar busca los poderes para *sí propio, únicamente.* Si este deseo egoísta de adquirir poderes y sabiduría continúa, el individuo entra entonces por un sendero que indefectiblemente lo conduce a la destrucción; pues como quiera que la fuerza total de la Gran Ley se ordena en el arco ascendente que tiende hacia la unidad y no hacia la separatividad, el individuo, tarde o temprano, se estrellará contra la Ley. Todo aquello que tienda a la armonía y a la unidad con el Logos, es útil y es inmortal. Todo lo que tienda a la discordia y a la separatividad, es "perjudicial", y por tanto será temporal y perecedero. Así, pues, vemos que el vasto conocimiento y los poderes adquiridos por los "Señores de la Faz Tenebrosa" no perduran en lo eterno ni serán tampoco indestructibles. Hemos estado acostumbrados a pensar que todo conocimiento adquirido será eterno. Así será, si con él tendemos a la unidad y al bien general; pero el conocimiento aislado, como todas las cosas aisladas, tiene que desaparecer, especialmente cuando se usa con un fin personal exclusivo. Por esto, aun cuando el verdadero Mago Negro pueda existir por algún tiempo en los niveles del Arupa en el plano manásico, nunca será capaz de llegar a alcanzar la inmortalidad mientras subsista como un Mago Negro. El ego, la Triada Inmortal, por fin se desprende, al nivel de evolución alcanzada por el hombre al penetrar por la senda oscura de la separatividad. El Hermano de la Sombra, debido a la inmensa cantidad de manas

que acumuló su cuaternario inferior, pudo por algún tiempo penetrar en los primeros niveles rupa del plano manásico, lo mismo que funcionar en el astral; pero el vehículo manásico por fin queda agotado y ya él no puede seguir funcionando más que en los planos astral y físico.

P.—Supongamos que un Mago Negro que aun no ha llegado a alcanzar el máximo desarrollo de sus poderes se encuentre en el plano manásico en su mayavi rupa, ¿es su ego, independiente de su cuaternario inferior, el que está ocupado en la maldad y el que acopia todas las experiencias que de ella se deriven males de un orden sutil intelectual? ¿Qué es lo que nos hace temer un hombre así? ¿Es el peligro de la dominación mental?

R.—La primera parte de la pregunta proviene del error. Es el Mago Negro que *ha alcanzado* pleno desarrollo de sus poderes el único con quien podríamos encontrarnos en los niveles rupa manásicos, y no aquellos que todavía no han alcanzado o están perdiendo sus grandes poderes, los que se encuentran en niveles más inferiores. El "miedo" que se siente no es exactamente lo que uno entiende aquí por "miedo"; sino más bien algo así como una especie de pavor que sentimos al ofrecer resistencia a la dominación mental de tales individuos. Contra ellos la única defensa que un discípulo del Maestro suele oponer es el hecho sencillísimo de que el discípulo se ocupa en realizar esfuerzos que tienden a la unidad, mientras que los Magos Negros la contrarrestan. El esfuerzo del discípulo, por muy pequeño que sea, es una verdadera fortaleza llena de energías. El amor es su espada flameante y su coraza; amor y unión unidos a la pujanza y amor de su Maestro.

P.—El Sr. Leadbeater en su libro titulado *El Devachan* nos habla de dicho plano como un lugar en el cual los Magos Negros y sus discípulos no tienen acceso. ¿Es a la porción custodiada del Devachan a la que él se refiere únicamente, o podríamos decir nosotros, hablando en términos generales, que por sobre el plano astral todo mal es imposible, y que en los planos superiores la bondad, lo bueno, carece de contrapartes o sombras? Si esto es así, me parece difícil comprender el por qué de la necesidad de lugares custodiados, pues allí una persona cualquiera corriente se encuentra tan rodeado de sus propias forma-pensamientos que no puede tan siquiera hacer uso del poder de dicho plano para contemplar las angustias y sufrimientos de los planos inferiores. Me refiero, por supuesto,

a las personas fallecidas. Si nosotros nos suponemos al Devachan como un lugar circunscrito en el cual no puede penetrar la maldad, ¿no significa esto la existencia de dicha maldad en el plano manásico que le circunda, que hace necesaria la protección devacánica?

R.—Ciertamente que es sólo en el Devachan, esa región o estado custodiado del plano manásico, de la cual el Mago Negro y sus discípulos están ausentes. Pero ¿qué cosa es el mal? Este lo podemos considerar de dos maneras. En sentido general, es malo todo aquello que se opone a la gran Ley de la Evolución. En el arco descendente, este sería cualquiera fuerza, voluntad u objeto que interviene con la diferenciación, la creación de innumerables formas separadas en las que la Mónada Divina pueda morar y adquirir sus experiencias. Hasta tanto no se llega al punto medio del cielo, el gran esquema de la evolución consiste en la diferenciación, la separación, la individualidad. Luego después, viene la no-separatividad, la unidad; esto es la individualidad en la unidad, que es la Ley, los Misterios que las Iglesias Cristianas han tratado de manera tan fútil de expresar en sus Credos: "Aunque El es Dios y es Hombre, sin embargo El no es más que un Cristo"; y siendo ésto, está ligado y es uno con todo aquello que alienta la misma Vida Divina del Logos, y lo que suele ser interés para El está inseparablemente entrelazado, mejor dicho, es uno con lo de todos.

Existe, desde los primeros albores de la diferenciación, una fuerza o ley dual, cuales son el espíritu y la materia, la vida y la muerte, la creación y la destrucción, la luz y las tinieblas; y nosotros, a causa de nuestra ignorancia, hemos aprendido a sentir terror y miedo de esta fuerza destructiva que rompe las formas conocidas, pero que lo hace para libertar la vida aprisionada y darle paso para la posesión de más nobles y elevadas formas, más capaces de expresar la Divinidad. Aferrarse a la forma, cualquiera que ésta sea, es retardar el desenvolvimiento. Perece lo externo para que lo interno pueda crecer, y aquello que nos parece un daño es a veces nuestro mayor beneficio. La voluntad que se interpone como apartando al todo, es el único verdadero "mal", y no es más que un algo pasajero, frágil y perecedero.

ANNIE BESANT.

(Traducido del *Theosophist* de noviembre de 1928, por el Dr. J. L. Canto).

TODO POR TI

Tardo voy hacia Ti, pero es que torna
a florecer la dulce primavera,
y el campo, alegre, de un matiz se adorna
propicio al corazón que ama y espera.
Paraíso encantado;
purpúreos botones
para las tentaciones
del pecado...
Verdad...; pero mis ojos son distintos
de mis ojos de ayer, y aunque sin calma
lucho con los instintos,
contigo sin cesar sueña mi alma.
Y si mis pasos niegan tu recuerdo,
Señor, es que me pierdo
por encontrar la huella
de tu amor,
y te adoro y te busco en cada estrella,
y te busco y te adoro en cada flor...
He querido buscarte en todo, en todo:
en la nítida nieve y en el lodo
mundanal;
en los labios que rien y en los ojos que lloran;
en las manos que hieren y en las manos que imploran;
en el beso más puro y en el beso sensual...
Ya nada puedo malquerer; ya nada
he de apartar de mí;
todo lo abarcaré con la mirada,
y todo, todo lo amaré por Ti...

PEDRO BETHENCOURT.
M. S. T.

Villaclara, 1928.

NATURISMO

Sencillo es el ideal Naturista y sencilla ha de ser la manera de expresarlo.—LOUIS.

TODAS las ideas de avance tropiezan con la deficiente comprensión humana, que las hace descender de su altura natural. Así podemos observar que las grandes ideas, los que encarnan orientaciones salvadoras que encauzan la vida por su natural sendero, llegan a ser útiles sólo a unos cuantos que logran comprenderlas en cada época.

Esto le sucede actualmente al ideal Naturista, que a pesar de ser de una gran luminosidad, como una verdad demostrable a todos los que la viven, se reduce, por la inconciencia, a un ideal sin importancia y sin valor; tal es el poder de los prejuicios.

Pero juzgando sin prevenciones estos hechos, resulta que este raro criterio que mantiene la mayoría de los hombres hacia todo lo que desconocen, tiene su lógica. Los ideales nacen y se fundan en principios filosóficos, y es natural que estén lejos de la apreciación de la mayoría de las gentes, que son justamente los que viven la vida licenciosa, apartados de estudios y observaciones que no satisfagan sus raros gustos, y por tanto son esclavos de costumbres y hábitos que es la predominante en el ambiente de cada individuo. Sufren sin saber por qué y ni se ocupan de averiguarlo; pero sí de criticar y rechazar las ideas que se opongan a sus costumbres.

Pero esbocemos de la manera más clara algo de lo que el Naturismo significa para la vida humana, desde todos los puntos de vista que ella nos ofrece, y se comprenderá que este ideal es de suma necesidad estudiarlo hasta apreciarlo racionalmente para aplicar sus máximas a la vida diaria, si queremos emanciparnos de tantas esclavitudes que impone la vida moderna, trasmutando múltiples trabajos, dolores y sufrimientos físicos y morales que como fatales dardos se clavan en nuestras fibras más sensibles.

Las enseñanzas que nos ofrece el Naturismo aclaran todos estos obscuros conceptos en que está envuelta la vida y da normas para ver las causas que producen todos los trastornos

físicos y morales, al fin de poder evitarlos tan sólo con modificar aquellos hábitos que la razón ilustrada denuncie como causa de los desequilibrios que se sufren en todos los sectores de la vida.

Nada puede ocurrir en la naturaleza que no tenga su causa, y los trastornos orgánicos y morales son señalados por el Naturismo como efectos de la falsa e insana asistencia que hacemos al cultivar el árbol de la propia vida. Esta equivocación respecto a las leyes naturales que rigen la formación y crecimiento de los cuerpos, da lugar a todas las anormalidades, siendo la causa eficiente de todos los males, desde el nacimiento hasta la tumba.

No se puede vivir con equilibrio físico y moral si no son conocidas y observadas las verdaderas reglas de higiene que reclama la vida orgánica para su formación y transformación.

La Vida vegetal y animal nos da esta elocuente enseñanza.

El Naturismo es pura enseñanza que beneficia al hombre tan pronto la comprende y la practica. Su comprensión es sencilla, tan sencilla como es la Naturaleza en todas sus manifestaciones. Sólo consiste en conocer que somos una parte del Universo, formados de todos sus elementos y por tanto obligados a estudiar las leyes naturales para vivir la vida armónicamente.

La ignorancia de estas señaladas leyes es una mala consejera que supedita la razón al medio ambiente equivocado donde se hace la cosecha de todos los males; males que se arrastran de muy lejos y que cada vez más hacen degenerar nuestra especie. Esta es la causa más eficiente para considerar la doctrina Naturista.

Nunca pudo dar el hombre un paso adelante en su progreso sin tener que hacer alguna rectificación. El Naturismo nos invita a rectificar errores si queremos gozar la dicha de la vida normal. Estamos en tiempos que es necesario mirar de frente los ideales redentores que cual el Naturismo la hora actual nos enseña a conquistar el equilibrio orgánico mediante un régimen de vida que sanciona el más sabio concepto de verdadera higiene. Sólo así es posible el logro de la regeneración fisiológica y por tanto moral.

El naturismo, pues, nos señala los elementos naturales para formar preceptos y reglas de higiene: agua, sol, aire y tierra. Cada elemento tiene su significado para cultivar la

vida. Para adquirir este pleno conocimiento es recomendable la lectura de las obras que informan esta escuela.

No importan los hábitos adquiridos, con su tendencia a adueñarse de nuestra voluntad, si con firmeza pensamos que ellos son la causa de todos los trastornos que se sufren. Cuando se sufre es la hora más propicia para reflexionar y poner la razón en guardia para evitar mayores males, porque es vano pensar que un buen fruto pueda brotar del árbol del mal.

No cabe duda alguna que de lo que comemos y bebemos surge la salud o la enfermedad. Conocer esto y adquirir hábitos sanos, es regenerar el organismo tan de prisa como éste sea asequible a los beneficios que le brindamos. Así aumentan las defensas orgánicas y por reacciones incesantes se establece un intercambio de elementos con la predominante de *lo bueno* que surge del laboratorio estomacal bien atendido.

Sufrir o no sufrir, he ahí lo que podemos hacer a nuestra voluntad si a tiempo reflexionamos. Tal es la prerrogativa de la Naturaleza para la vida humana; y siendo la característica el sufrimiento, es natural que suene la campana de redención llamando la atención del hombre para que rectifique sus costumbres y siembre la paz dentro de sí mismo para que pueda exteriorizarse más sano, más moral y más justo.

El brindis que nos hace el Naturismo es noble, de una perspectiva de bien inconcebible para los que aun no conocen estas ideas. Por esto los que ya lo viven se convierten generosamente en sus propagadores; porque este ideal despierta el espíritu de ayuda y dispone a auxiliar a los que sufren; siendo este hecho bastante elocuente para demostrar cuán grande es el poder de la Naturaleza al ponerse el hombre en su contacto. Es que el ideal Naturista al ser conocido en su práctica despierta la conciencia de la vida y se ve en los demás el naufragio a un corto plazo, de no cambiar su equivocado modo de vivir.

El espíritu de compasión reside en el individuo, pero el mal ambiente nos tiene sumidos en la esclavitud de las concupiscencias, cegando la razón hasta creer que el sufrimiento y el dolor son cosas naturales. Por esta causa no se pone de manifiesto, ni ante nosotros mismos, el espíritu de compasión hasta llegada la hora de la muerte prematura. Entonces un despertar del alma nos dispone a toda clase de rectificaciones. Por esto debemos estudiar el Naturismo, que nos enseña a evitar lo que en esta hora suprema no se puede remediar.

El organismo físico vive muchos años si lo mantenemos en

pureza; por tanto, es necesario el conocimiento de los agentes naturales de vida, pues constituyen la *farmacopea natural que asiste a la vida en general.* Bajo su acción todo nace y se desarrolla normalmente. El alma se abrillanta dentro de los cuerpos puros y cuando llega la hora de la muerte se realiza este acto natural sin resistencia, en plena entrega.

Si el Naturismo no nos brindara otra cosa que una larga vida y muerte apacible, sería bastante para que le dedicáramos la atención que merece ideal tan sublime.

¿Hay algo más lógico ni que entrañe mayor interés que la conservación de la propia vida?

¿Hay algún capital que rinda mayores satisfacciones que el disfrute de una buena salud?

Además, la vida natural no requiere una gran fortuna, porque limita las necesidades y se es menos esclavo. La vida natural es la vida confortable y feliz, es la vida de Dios.

La escuela teosófica, que es cumbre de todos los ideales, enseña ser una necesidad la purificación del cuerpo físico para lograr el desarrollo de las facultades espirituales que dormitan o están latentes en el hombre.

A nosotros se nos ocurre afirmar que el Naturismo es el ideal que nos prepara para lograr los más altos vislumbres de la vida. Por esta causa son casi todos los mentores del Naturismo en el mundo miembros de la Sociedad Teosófica.

El Naturismo es lámpara al pie del hombre, porque su *luz* lo guía por el sendero de la Naturaleza, cuya observancia es la mayor felicidad para todo aquel que lo viva.

Es la llave maestra del verdadero conocimiento.

LOUIS.

Habana, febrero, 1929.

FRATERNIDAD

DICE Annie Besant: "Nosotros no pretendemos crear la Fraternidad Universal, porque la Fraternidad es un hecho natural, puesto que se basa en la Vida Una, de la que todos participamos, y por lo tanto no la podemos crear ni la podemos destruir; pero podemos darnos cuenta de que ella existe, y conociéndola, ayudar para que los demás la conozcan a su vez. Nuestra Sociedad actúa como un núcleo en que se encuentran organizadas las fuerzas que trabajan para que la Fraternidad sea un hecho real por cuyo medio fluyan hacia el mundo externo. Este conocimiento se extiende por medio de la Teosofía y los hombres se sienten atraídos, haciendo que sean más fuertes los lazos que los unen".

Las instituciones humanas, lo mismo las religiosas que las sociales, tienden a formar entre sus adeptos un núcleo fraternal; las de orden filosófico llevan por divisa la Fraternidad universal y recomiendan a sus miembros que debemos llevar en nuestro corazón tan bella flor rebosante de lozanía, para que al esparcir su espiritual perfume alcance a todos nuestros semejantes por igual, para que envueltos en ese aromatizado fluido de sincero amor, vayan más rápidos hacia la senda que nos conduzca a encontrar en esa unión la regeneración moral y material.

Considero que es muy costoso para la mayoría de los hombres el desprenderse del perjudicial personalismo que está latente en nuestra "naturaleza inferior" y que vulgarmente llamamos orgullo. Planta morbosa, causante muchas veces de llevar al hombre a sufrir crueles desengaños por no dejarnos ver que el más humilde y mísero de nuestros semejantes es hijo del mismo manantial divino de que hemos brotado todos, y con la misma igualdad de posibilidades de llegar a ser lo que han sido las más altas personalidades del saber humano. Porque las leyes naturales que regulan el mundo en que vivimos rigen para todos por igual; por lo tanto, desde el momento que en la tierra hubo señales de vida, la Ley de Evolución, tan estudiada por los filósofos de la época, empezó a ejercer su benéfica influencia a través de la vida y de la forma, llevando

al hombre por diferentes senderos si se quiere, pero que todos conducirán a la misma cúspide de la montaña.

Creyendo en la existencia de esa Ley unida a la de Reencarnación y Karma, se nos hace más fácil practicar la Fraternidad, pues conocemos la causa que produce el efecto y no atendemos sólo a lo que se nos recomienda.

Jesús nos dijo: "Amaos los unos a los otros". Pero los cristianos cerramos con llave fuerte el santuario de nuestra alma donde quedaron impreas tan bellas palabras y lanzamos el grito de guerra en contra de aquellos que tienen otras creencias. ¿La causa? La falta del verdadero conocimiento de las sublimes enseñanzas del Divino Maestro.

Bebamos en todas las fuentes del saber y saciemos nuestra sed en aquella que encontremos el por qué de las cosas, y veremos que en este planeta estamos todos sujetos al mismo proceso de desenvolvimiento de nuestra conciencia por los actos que realicemos y la única forma de que el hombre llegue a conquistar una relativa tranquilidad de su vida aquí, es el amor grande y desinteresado hacia sus semejantes.

Cuando el verdadero espíritu fraternal reine entre nosotros, cuando sintamos en nuestro corazón el amor a todos nuestros hermanos, nos dará aliento para seguir luchando por tan noble causa, porque no hay placer más grande para los convencidos de un ideal que el de cumplir con los deberes inherentes al progreso del mismo. Pensemos siempre que al querer a un semejante, no solamente cumplimos con un deber, sino que también hemos interpretado fielmente la Ley Divina, que a todos sus hijos mira por igual.

Los que iniciados en las grandes instituciones filosóficas y aun en las religiosas, son indiferentes al sentimiento fraternal, no se han compenetrado todavía del espíritu que encierran tan bellas doctrinas.

Viviendo las enseñanzas teosóficas, pronto el hombre rompe el círculo de egoísmo personal que le rodea para vivir en un ambiente lleno de afectos fraternales hacia todos los seres que con él conviven.

Manuel F. Gómez.

¿SE ESTA FORMANDO OTRO CONTINENTE EN EL MAR DE BERING?

SURGIRA de las aguas heladas del mar de Bering un nuevo continente?

Esta sencilla pregunta interesa y apasiona a los hombres de ciencia, especialmente a los geólogos que observan con gran atención el proceso de las sorprendentes actividades volcánicas de la Isla de Bogoslof, "la isla que no permanece quieta", situada en un remoto e inhabitable rincón del mar de Bering, aproximadamente a unas 40 millas de Unalaska, y que ha surgido misteriosamente en forma de volcán, desde el fondo del mar.

Esta constituye la novena de las erupciones volcánicas de que se ha podido tomar nota de las habidas en dicha isla desde que hace 132 años surgió inesperadamente del mar la isla de Bogoslof en medio de terribles explosiones interiores y desbordamientos de lava, materias ígneas y vapor de agua.

El nacimiento de esta isla fué presenciado en 1796 por un ruso llamado Krinkof, agente residente de la compañía ruso-americana de Unalaska, el que por casualidad se encontraba en la parte de la isla de Ummack más próxima al lugar en que surgió la de Bogoslof, a una distancia de unas 30 millas náuticas.

La nueva isla continuó creciendo y en 1817 su circunferencia se estimaba en unas dos y media millas, con una elevación máxima de 350 pies.

Desde los primeros días la isla de Bogoslof ha sido escena de constantes y sorprendentes perturbaciones geológicas, como no se han registrado en ninguna otra parte del mundo.

Numerosas expediciones científicas han investigado detenidamente la isla e inspeccionado y dado nombre a los nuevos picachos que de vez en cuando surgen del mar para desaparecer a poco tan misteriosamente como surgieron, haciendo quedar inexactos e incompletos los mapas de aquella región poco después de impresos.

Recientemente el guardacostas americano *Northland*, que hace servicio de patrulla por aquellos apartados parajes, tuvo

oportunidad de tomar una interesante fotografía del aspecto actual de la isla de Bogoslof con el nuevo picacho recién surgido y del cual se escapan aún fuertes columnas de vapor de agua que medio lo ocultan.

Este vapor de agua se desprende de profundas cortaduras que aparecen en el suelo.

La isla de Bogoslof interesa a los científicos debido a que las elevaciones cónicas que la coronan son los cráteres de un volcán submarino que suponen dos mil pies más alto que el célebre Vesubio o el no menos famoso Mont Pelée.

En otros términos, los hombres de ciencia están investigando no solamente el carácter volcánico de la isla como tal, sino como posible consecuencia de una perturbación sufrida por un volcán submarino con una elevación que se estima en 6,000 pies.

(Este artículo fué publicado con dos ilustraciones, que no hemos podido reproducir, en la Revista *Habana Yacht Club* de marzo de 1928 y corrobora por completo las predicciones teosóficas).

VENTAJAS DE LA TEOSOFIA

1ª Proporciona un horizonte más amplio de la vida. Hace trascender las limitaciones para entender la vida. Nos dice que la vida es una escuela que prepara para glorias indescriptibles y posibilidades infinitas.

2ª Proclama la fraternidad universal. Enseña a considerar las cosas desde un punto de vista amplio. La fraternidad no la considera como una bella utopía, sino como una verdad científica.

3ª Nuestra actitud respecto a los que nos rodean es de tolerancia. Se es caritativo. El concepto personal de lo bueno y de lo malo se eleva.

4ª Se aprende que la discusión es pérdida de tiempo y energía. El teósofo no trata de imponer sus ideas: expone y ayuda.

5ª Es una doctrina de sentido común. Pide al hombre que estudie las leyes de la evolución y que regule su vida conforme a ellas.

6ª Enseña a juzgarse a sí mismo en sus pensamientos y actos: si ayudan a la Evolución, son buenos, y si la perjudican, son malos.

7ª La Teosofía disminuye el dolor y el sufrimiento.

8ª Nos dice que debemos sentirnos siempre alegres, que debemos mostrar valor inalterable frente a cualquier dificultad. Que siempre hemos de ver lo bueno en nuestros semejantes y tratar de robustecerlo.

9ª Explica el poder maravilloso del pensamiento.

10ª Para el Teósofo no debe existir motivo de preocupación. Es optimista. Nadie más activo que él para laborar por el triunfo del bien. Nunca se apoderará de él el desencanto.

11ª El Teósofo está libre de ansiedades, de temores y de miedo. Tiene, respecto del futuro, una visión clara.

12ª Considera la vida que se avecina como de alegría. Ve las causas y los efectos claramente.

C. W. LEADBEATER.

LA ESPINA

EL hombre se acercó a la ortiga.

Alzó la mano para tocarla y hubo un ¡ay! en su boca y un rubí en su dedo.

El hombre se enjugó la sangre; y mirando a la ortiga, le dijo:

—¡Te perdono!

Y yo admiré y bendije en mí a aquel hombre que tenía el dulce don de perdonar.

Y aconteció que vino otro hombre y se paró junto a la ortiga.

Y alzó también la mano para tocarla.

Y la espina lo hirió.

Mas el hombre sólo se enjugó la herida. Quedóse viendo con amor la espina.

Y no le dijo: —¡Te perdono!

Yo pensé:

—Aquel hombre era un santo. Sabía perdonar. Este no sabe.

Mas mi señor me interrumpió

—Quien no sabe eres tú.

—¡Cómo, señor!... ¿Aquél?

—Es un santo porque cuando fué preciso perdonó.

—¿Y este?...

—Más santo aun, porque no le es preciso perdonar.

Y como yo quedase perplejo, con vaguedad incomprensiva en los ojos, él explicó:

—La espina hiere porque es espina.

Aunque quisiera, no perfumaría. Aquél sintió el dolor de la punzada; y como no sabía, juzgó culpable a la ortiga y de ello se ofendió; mas como era limpio de corazón, perdonó. Este sintió el dolor; pero como sabía que toda espina punza, porque eso es ser espina, no sintió ofensa alguna. Y como nada tenía que perdonar, no perdonó. Desde entonces sufro menos cuando cardos me hieren. Sabe mi alma que no hay ofensa, no hay perdón. Y en cambio fluye amor piadoso para la pobre espina que aun no ha llegado a flor. Y el dolor se me trasmuta en dulzura.

Porque ya aprendí a no perdonar.

SANTIAGO ARGÜELLO.

DOMINGO PITA

Presidente de la logia teosófica "Loto Blanco", de Buenos Aires

Los que trabajamos por la difusión de los ideales de luz, sabemos que nadie es lo bastante obscuro para que su obra pase desapercibida a la mirada sabia de los Directores. Pero tampoco desconocemos que muchas veces la modestia opaca el perfil de un tenaz luchador.

...Y como "el que se humille será ensalzado", por eso traemos a las columnas, hoy rozagantes y prometedoras, de nuestra REVISTA, unas palabras acerca de este noble luchador de la causa confraternal para quien, a través del tiempo, los motivos de la propaganda en Cuba han sido objeto de su constante interés y su noble amor por nuestra tierra, mil veces demostrado, ha sido permanente ejecutoria captadora de todos nuestros júbilos.

El señor Domingo Pita no sólo es un constante adalid de nuestros principios en todas las esferas; es también uno de esos seres de actividad múltiple que trabajan en colectividades distintas con laboriosidad de abeja.

Que sean, pues, estos renglones imprecisos y rápidos como un eslabón más que nos une al hermano cariñoso de las márgenes del Plata.

J. V.

LA LEY DE AMOR

> "Si colocais en vuestro corazón a QUIEN es la personificación del Amor y la Verdad, si lo creais allí con vuestras propias manos, con vuestra mente y emociones, en vez de un corazón frio, abstracto y distraido lo tendréis sincero, vívido y radiante.
>
> (Krishnamurti, *El Reino de la Felicidad*, IV, p. 35).

LA Ley de Amor es el Alma de toda Vida, así como la Vida es el Alma de la Naturaleza.

Amor es raíz, fuente u origen de todas las virtudes, porque su esencia es la unión de todas las Almas, de todos los seres del Universo. El Espíritu del Universo es Amor, Paz, Felicidad y Fraternidad, porque Amor es Dios.

El Espíritu Universal interpreta todas las cosas, haciendo que su influencia se haga sentir en la vasta extensión de su Reino de la Vida. Siendo EL en sí la pureza misma, se manifiesta en cada ser según la elevación del plano o ser manifestado.

Desde el momento en que reconozcamos completamente nuestra unidad con todo cuanto existe, que somos hijos de un mismo Padre Espiritual y sepamos que toda Vida es la misma en todos los seres, desde el átomo hasta el globo en que vivimos, desde el gusanillo que se arrastra hasta el águila que se cierne en las alturas, ya no sentiremos odios ni nos inquietarán las preocupaciones y prejuicios. El Amor reinará con absoluta soberanía en el corazón de los hombres y de las mujeres. Entonces, sólo buscaremos el Bien y lo hallaremos por todas partes, pues siempre sale al encuentro de quien lo busca.

Si miramos con profunda atención en nuestro alrededor ambiente, doquiera vayamos y estemos en relación armónica con nuestro prójimo, reconoceremos a DIOS en cada uno de ellos, porque lo hemos reconocido en nuestro interior, en lo más recóndito de la naturaleza espiritual.

La voz que se percibe en el "seno del Silencio, que es la Paz", es la voz del Espíritu en el campo de la conciencia. La voz no es tan clara como cuando se oye en el momento de iluminación, porque los oidos están llenos de vibraciones de los

planos inferiores y no pueden sentir tan claramente las altas influencias que proceden de las regiones de la mente superior. Pero la voz es insistente, y si se presta atención se oirá sin confundirla con las ondas mentales de que está lleno el espacio circundante. Pronto aprende a distinguir la pura voz del Espíritu, de las groseras vibraciones del mundo exterior. La voz del Espíritu siempre tiene una tendencia ascendente, y su influencia mueve hacia las cosas superiores.

El Cristo hablaba siempre con suprema verdad y bondad, y reconocía a Dios en cada hombre y en cada mujer, porque primero había reconocido a Dios en si mismo. Trataba con amor a los pecadores y comía con los publicanos, pero amonestaba a los escribas y fariseos porque estaban aferrados a sus ideas y proclamaban con orgullo su magisterio, de donde provenía su ignorancia, pues no habían encontrado a Dios en si mismos ni podían representarse en su imaginación la verdadera Vida que alentaba a los pecadores y publicanos.

Pero si en aquellos primitivos tiempos del Cristianismo el Señor Cristo anunciaba solemnemente Su Reinado del Amor Divino, para elevación y consuelo de la Humanidad, ahora, en los gloriosos días de nuestra dichosa época y venturosa existencia de felicidad, vuelve nuevamente a repetir las mismas palabras, las mismas frases, las mismas ideas, los mismos conceptos que entonces para desterrar de nuestra naturaleza personal las raíces perturbadoras del gusanillo del prejuicio, de la incredulidad, del materialismo, del fanatismo, de la crueldad y el egoismo, del inmoderado amor de uno, que le hace pensar únicamente en su interés personal y olvidar el amor del prójimo.

El Señor, Cristo, está en el mundo, encarnando los principios superiores de nuestro muy amado y reverenciado señor Krishnaji, el Supremo Maestro Espiritual de la Humanidad, de los seres todos del universo, porque El es la Vida que penetra y es inmanente en cada ser, visible e invisible. El Señor Krishnaji nos da el bendito Mensaje de Amor Universal, porque: "El viene a guiarnos; El viene solamente para aquellos que comprendieron, que sufrieron, que fueron infelices, que no fueron alumbrados; El viene solamente para aquellos que quieren, que desean, que anhelan. Vengo para aquellos que quieren simpatía, que quieren felicidad en todas las cosas. Vengo a reformar, no a destrozar, no a destruir, sino a edificar".

Más tarde, en el Campamento de la Estrella, en Ommen, Holanda, el Maestro de la Vida habló nuevamente a los miles de personas congregadas alrededor de la Fogata, diciéndoles:

"Pertenezco a todos los seres, a todos los que *realmente aman,* a todos los que *sufren.* Si desais caminar, tenéis que hacerlo en Mi compañía; si deseais comprender, tenéis que ver a través de Mi mente. Si deseais sentir, tenéis que ver a través de Mi corazón. Porque Yo realmente *amo,* quiero que *vosotros améis.* Porque realmente siento, quiero que vosotros sintáis. Porque le tengo cariño a todas las cosas, quiero que vosotros lo tengáis. Porque quiero dar protección, vosotros debéis proteger. Esta es la única Vida que vale vivir, la única felicidad que vale poseer".

Con una solemnísima, augusta y suprema divinidad, el Señor Krishnaji nos dice: MI AMADO Y YO SOMOS UNO. Esta unión hipostática del Señor, Cristo, del Maestro Supremo de la Vida con la naturaleza humana, viene a proclamar a nuestro mundo el glorioso MENSAJE de Amor, a enseñar el "Sendero Directo" que conduce al Reino de la Felicidad, a encontrar la Paz en nuestros corazones y a establecer la Fraternidad Universal de la Humanidad, de todos los seres de la Emanación.

Los Instructores Espirituales del linaje humano en las pretéritas edades de la Historia Universal, han enseñado idénticas doctrinas para conducirnos al Reino de la Felicidad y de la Paz, a la Liberación final del hombre y de la mujer.

El Señor Krishnaji repite también: "Haz a los demás lo que desees que hagan contigo. No se irrite también con el que está colérico; si le hablan con dureza, hable con dulzura. Cruza los pasos difíciles de cruzar; vence la ira con la Paz; a la mentira con la Verdad". El bienaventurado Señor Buddha, dijo: "En ningún tiempo el odio cesa por el odio: el odio cesa por el Amor. Al que sin motivo me ofende, le daré en retorno la protección de mi desinteresado Amor; mientras más daño me hagan o venga de él, mayor será el bien que fluya de mí. El que sienta mala voluntad para los que sienten mala voluntad, no podrá nunca ser puro; el que no siente mala voluntad pacificará a los que odian. Vence a la cólera no encolerizándote; al mal por el bien; a la avaricia por la liberalidad; a la mentira por la Verdad".

Lao-Tseu, en su *Libro de la Vía y de la Virtud,* nos enseña que: "Para con los buenos soy bueno. Para con los que no son buenos también soy bueno. Para con los que son sinceros, soy sincero; y para con los que no lo son, también lo soy: *así todos tienen que ser sinceros".*

El Maestro Jesús, el Cristo, nos exhorta para que busque-

mos el Reino de Dios en todos los seres por medio del Amor: "*Ama* a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian y ruega por los que te traten con inquina y te persiguen. *Amarás* al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento". Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: "*Amarás* al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encierra la Ley y los Profetas".

Desterremos, entonces, de nuestro corazón y de nuestra mente la propia alabanza, los inveterados prejuicios personales y feroz egoismo que, como obscura nube vela nuestro amor hacia todos los seres; que nuestros cuerpos físicos sean puros templos de Dios, y que el *servicio* del Mundo sea la principal característica del Mensaje de Amor que nos trae Nuestro Señor, para transformar la tierra en una Edad de Oro.

JUAN FERNÁNDEZ.

LLEVAME CONTIGO

Cubre Tú la penuria de mi vida
con tu manto
de piedad, oh Maestro,
y llévame esta noche, arrebatado
por un viento
de amor, a la celeste
pradera donde mora tu místico rebaño.
Llévame ahora mismo,
en alas de Pegaso,
a Venus, a Mercurio y al Sol; llévame
de la mano
por todo el Universo
y tórname después al desdichado,
misérrimo planeta
donde, faltos
de fe, de amor y de esperanza, tristes
se mueren mis hermanos.
Llévame y, luego, tórname a la Tierra,
de un Sol divino convertido en rayo!

PEDRO BETHENCOURT.

Villaclara, 1928.

DEL CAMPO TEOSÓFICO

LOS BONOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA DE CUBA

Según las últimas noticias, se nota gran animación para suscribir Bonos para la adquisición de fondos con que construir el local social, noticia que damos con regocijo. Ojalá que la animación no decaiga y en unos años tengamos el dinero necesario para construir nuestra casa, que tan necesaria nos es.

NUEVO SECRETARIO GENERAL EN ESPAÑA

La hermana Esther Nicolau, muy conocida en el mundo teosófico por su actuación al frente de la Liga de Correspondencia y por sus brillantes escritos, ha sido electa Secretaria General de la Sociedad Teosófica Española.

Nos alegramos de la elección de dicha hermana y esperamos que comenzará en España una era de verdadero progreso, con la cooperación de todos.

UN NUEVO LIBRO DEL DR. JINARAJADASA

Con el título de *Los Dioses encadenados*, ha sido publicado en la Argentina un nuevo libro de nuestro hermano C. Jinarajadasa, que contiene las siguientes conferencias: *El Idealismo en la Teosofía, Los Dioses encadenados, Las enseñanzas de Krishnamurti, La Teosofía y la educación, Masonería y Teosofía, Yoga falso y verdadero, El trabajo de una Logia Masónica* y *Desarmemos la guerra.* Quienes deseen ejemplares pueden pedirlos a Charles Wells, Rivadavia 2431, Buenos Aires. Sabemos que alguna librería de esta localidad está al recibir algunos ejemplares de esta obra.

NUEVA EDICIÓN DE "A LOS PIES DEL MAESTRO"

La casa editora "Cultural, S. A." nos comunica que se ha hecho cargo de una nueva edición de *A los pies del Maestro,* la maravillosa obra de J. Krishnamurti. Esta edición se hará en papel magnífico y de presentación impecable y la traducción ha sido corregida cuidadosamente, pudiendo afirmar que será la mejor edición que habrá en español, tanto en cuanto al texto como en presentación.

REVISTAS RECIBIDAS

Entre nuestros canjes figuran varias revistas que merecen especial mención, como sigue:

La Nueva Era, de Valparaíso. Una revista interesantísima, que se dedica a propagar las nuevas ideas sobre educación. Contiene trabajos de firmas muy acreditadas y tanto por su amenidad como por el mérito de sus trabajos, merece ser recomendada eficazmente.

Teosofía en el Perú. Nuestros hermanos del Perú tienen ya su revista propia y el primer número que tenemos a la vista tiene 56 páginas de material selecto e interesante. Nuestra felicitación a los hermanos del Perú por el esfuerzo que sabemos representa la publicación de una revista teosófica, y que el éxito les sonría.

Hiram Abí. Revista trimestral, órgano de la "Hermandad Masónico-Mundial Bisexica". Hemos recibido de manos del hermano Silvano Manzanares el número I, segunda época, de esta interesante revista, con 52 páginas y varios grabados, que contiene datos acerca de la fundación de la "Hermandad Masónico-Mundial Biséxica", de la que es Pod.·. Sob.·. Gran Com.·. el propio hermano Manzanares. Mucho agradecemos el canje.

Boletín Mexicano de la Orden de la Estrella. También acusamos recibo de esta importante revista, que dirige nuestro querido hermano A. de la Peña Gil, que trae material interesantísimo acerca de Krishnaji y Su mensaje.

ALIMENTACIÓN RACIONAL Y CRUDÍVORA

Hemos recibido, amablemente dedicado por la casa editorial Manuel Maucci, de Barcelona, un ejemplar de este libro, escrito por el profesor Castro, sobre este tema de tanto interés para todos y especialmente para los teósofos.

En él se trata de la Trofología moderna, la compatibilidad e incompatabilidad de los alimentos entre sí y ofrece además cientos de menús prácticos de donde escoger el más conveniente.

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS "GILBERTA ALCORONEL"

El hermano Adolfo González Olivera nos ha obsequiado con un interesante folleto que esta Sociedad ha editado como recuerdo de la velada que celebraron el 10 de noviembre último en honor del doctor Antonio Iraizoz.

En este folleto se vierten los discursos pronunciados por el

doctor Iraizoz, por el señor Adolfo González, por el señor Elpidio Sandino y por la señora Gilberta Alcoronel, todos ellos interesantísimos y pletóricos de ideas consoladoras y útiles para todos los hombres.

Mucho agradecemos el envío y por nuestra parte ofrecemos nuestra cooperación a los hermanos espiritistas de Cuba, que tan denodadamente vienen luchando por la difusión del ideal espiritual entre todos los hombres.

MR. LEADBEATER EN EL CONGRESO EUCARÍSTICO DE SYDNEY

Nos complace dar a nuestros lectores la noticia de que Mr. C. W. Leadbeater, Obispo Presidente de la Iglesia Católica Liberal, fué especialmente invitado a asistir al Congreso Eucarístico Mundial, que se celebró últimamente en Sydney.

No cabe duda de que es una señal de los tiempos tal deferencia para con el jefe de otra Iglesia porque muestra una tolerancia no acostumbrada en los católicos romanos. Ojalá sigan por ese camino.